

বিদ্‌আত দর্পণ

প্রণয়নেঃ-

আব্দুল হামীদ আল-শাইখী

Bangali

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطنة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
عناقه (٧٧-٧٧) ص ١٢١١ من ب الرياض ١١٦٦٢ بريد الإلكتروني
E-mail : Sultanah22@hotmail.com

THE COOPERATIVE OFFICE FOR CALL & FOREIGNERS GUIDANCE AT SULTANAH
Tel: 4240077 Fax: 4251005 P.O.Box: 92675 Riyadh: 11563 K.S.A. E-mail: sultanah22@hotmail.com

বিদ্‌আত দর্পণ

البدعة تعريف وتحذير

(باللغة البنغالية)

প্রণয়নেঃ-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী

প্রকাশনায়ঃ-

দাওয়াত কার্যালয়, আল-মাজমাআহ ১১৯৫২, সউদী আরব
পোঃ বক্স- ১০২, ফোন ও ফ্যাক্স ০৬ ৪৩২৩৯৪৯

حقوق الطبع محفوظة

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الجمعة، ١٤٢٠هـ

فهرسة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الفيضي ، عبد الحميد

البدعة تعريف وتحذير - الجمعة

١٠٢ ص ؛ ٢٢×١٤ سم

ردمك ١-٦-٩١٩١-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

أ- العنوان

١- البدع في الإسلام

٢٠/٢٢٩٥

ديوي ٢١٢,٣

رقم الإيداع : ٢٠/٢٢٩٥

ردمك : ١-٦-٩١٩١-٩٩٦٠

الطبعة الأولى

١٤٢٣هـ

إعداد وصنف

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الجمعة

الجمعة ١١٩٥٢، ص.ب: ١٠٢، ت/٤٣٢٣٩٤٩، ف/٤٣١١٩٩٦، ٠٦

هذا الكتاب

اسم الكتاب: البدعة ، تعريف وتحذير

المؤلف: عبد الحميد الفيضي اللغة: البنغالية

المراجع: لجنة الدعوة والتعليم بالمدينة المنورة

محتويات الكتاب

❖ الإسلام دين كامل	❖ من هم السلف وما منهجهم؟
❖ التحذير من البدع والمبتدعة	❖ وقت ظهور أول البدع
❖ تعريف البدعة	❖ أسباب ظهور وانتشار البدع
❖ أنواع البدع	❖ عاقبة المبتدعة
❖ الحكم على المبتدع	❖ قواعد في معرفة البدعة
❖ هجر أهل البدع	❖ نماذج من البدع المنتشرة
❖ موقف السلف من المبتدعة	❖ كيف نحارب البدع وأهلها؟

আহ্বান

প্রিয় পাঠক!

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তিকাবলী পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আহ্বান জানাই। উক্ত পুস্তিকাবলী নিম্নরূপ :-

- ১- পথের সম্বল
- ২- ফিকাহ নাজিয়াহ
- ৩- জিভের আপদ
- ৪- ব্যাংকের সুদ হালাল কি?
- ৫- জানাযা দর্পণ
- ৬- বিদআত দর্পণ
- ৭- ফাযায়েলে আ'মাল
- ৮- রাযায়েলে আ'মাল
- ৯- আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য
- ১০- সহীহ দুআ ও যিকর
- ১১- সন্তান প্রতিপালন

উপর্যুক্ত পুস্তিকাবলী পেতে আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখুন। আমরা সাধ্যমত আপনার ঠিকানায় পাঠাবার চেষ্টা করব।

আমাদের ইলমী বিষয়ে - পুস্তিকা অথবা ক্যাসেটে - কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু অসম্পূর্ণ থাকলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দাওয়াত পেশ করার কোন মুবারক প্রণালী-পদ্ধতি বা সুকৌশল থাকলে আমাদের নিকট সত্বর লিখুন এবং সাগ্রহে আমাদের সাথে সওয়াবে শরীক হন। আর জেনে রাখুন, মঙ্গলের স্বকানদাতা মঙ্গলকর্তার মতই।

আহ্বায়ক :-

আপনার ভ্রাতৃমণ্ডলী

দাওয়াত অফিস, আল-মাজমাআহ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোড়ার কথা	১
ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন	৫
বিদআত ও বিদআতীর নিন্দাবাদ	১১
বিদআতের সংজ্ঞার্থ	১৭
বিদআতের প্রকার	২০
বিদআতী প্রসঙ্গে মন্তব্য	২৫
বিদআতীর সংসর্গ	২৯
বিদআতীর প্রতি সলফের ভূমিকা	৩১
আহলে সুন্নাহ ও সালাফী কি?	৩৭
সালাফী নীতিমালা	৩৮
বিদআতের প্রথম বিকাশ	৪২
বিদআত সৃষ্টির কারণ	৪২
১ম কারণঃ অজ্ঞতা	৪৩
২য় কারণঃ প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ	৪৫
৩য় কারণঃ সম্ভিহান উস্তির উপর নির্ভরতা	৪৭
৪র্থ কারণঃ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর ভরসা করা	৪৮
৫ম কারণঃ ইমাম ও বুয়ুগদের অন্ধানুকরণ ও পক্ষপাতিত্ব	৫১
৬ষ্ঠ কারণঃ বিদআতীর সংসর্গ	৫৩
৭ম কারণঃ উলামাদের নীরবতা ও স্বার্থান্বেষিতা	৫৩
৮ম কারণঃ বিজ্ঞাতির অনুকরণ	৫৫
৯ম কারণঃ কাশফ ও স্বপ্ন	৫৭
১০ম কারণঃ যমীফ ও জাল হাদীসের উপর ভিত্তিকরণ	৫৭
বিদআত ও বিদআতীর পরিণাম	৬৬
বিদআতের নীতিমালা	৮০
প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা	৮১
পরিশেষেঃ বিদআত কিভাবে রুখব?	৯৪

গোড়ার কথা

ইসলাম চিরন্তন ও কালজয়ী ধীন। এই পূর্ণাঙ্গ ধীনের আসল রূপ অবিকৃত ও অক্ষত রাখতে হলে তার প্রতি ভেজালের সকল অনুপ্রবেশ দ্বার বন্ধ করতে হবে। যেহেতু ধীন পরিপূর্ণ এক গ্রাস দুষ্কের ন্যায়, যাতে এক বিন্দুও অন্য কিছু রাখার, সংযোজন ও পরিবর্ধন করার কোন অবকাশ নেই। “ওরু-এরু” কথা ও অভিমতের পানি বা গোমুত্রকে তাতে স্থান দিতে গেলে অবশ্যই বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল কিছু দুধ গ্রাস হতে উপচে পড়ে যাবে এবং ধীরে ধীরে ঐদুগ্ধ পানের অযোগ্য হয়ে পড়বে। তাই ধীনে যাতে ভেজাল প্রবেশ না করে তার জন্য আল্লাহর রসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম-উম্মতকে অতি গুরুত্বের সহিত তাকিদ করে গেছেন। তাঁর সাহাবা, তাবয়ীন এবং সলফগণও ঐ ভেজাল মিশ্রণ থেকে মুসলিমদেরকে উচিত সতর্ক করে গেছেন। তাঁদের পর সেই ফরযই ওলামাগণের উপর বর্তায়। ভেজালের প্রত্যেক ছিদ্র পথ বন্ধ করা, অনুপ্রবিষ্ট ভেজাল চিহ্নিত করে তা উৎখাত করা এবং ঐ নির্ভেজাল দুগ্ধকে কালোবাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হতে চোরার ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিহত করা তাঁদের এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মহান কর্তব্য।

এই কর্তব্যভার অনুভব করে, সমাজের মানুষকে সাবধান করার লক্ষ্যে অধমের সাধ্যমত এই ক্লিষ্ট প্রয়াস। এর দ্বারা সমাজে কিছু পরিমাণও জাগরণ এলে এবং সঠিক পথ সুস্পষ্ট হলে শ্রম সার্থক হবে। এতে যা কিছু প্রমাণ করতে চেয়েছি তা সঠিক হলে আল্লাহর তরফ হতে এবং ভুল হলে আমার ও শয়তানের তরফ হতে। প্রমাণ সহ ক্রটি চিহ্নিত করে জ্ঞানীরা আমার সঠিক দিগদর্শন করলে কৃতজ্ঞ হব।

এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করতে বহু মূল্যবান গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। তার মধ্যে আল-ই-তিসাম (শাতেবী), সহীহুল জামিইস সগীর (মুহাদ্দেস আলবানী), আল-ইবদা ফী মাযা-রিল ইবতিদা (আলী মাহফুয), আল-বিদআতু, যাওয়াবিতুহা অ আসারুহাস সাইয়ে ফিল উম্মাহ (ডঃ আলী মুহাম্মাদ নাসের আল-ফাকীহী) এবং তামবীহ উলিল আবসার ইলা কামালিন্দীন অমাফিল বিদায়ি মিনালআখতার (ডঃ সালেহ সা'দ আল-সুহাইমী) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাঁদের সকলকে এবং আমাদেরকে নেক প্রতিদান দিন।

সারা বিশ্বে কুরআন ও সুন্নাহর নির্ভেজাল প্রচারে সউদিয়ার যুব-সমাজের নিঃস্বার্থ আগ্রহ ও প্রচেষ্টার সীমা নেই। এর পশ্চাতে তাঁরা কেবল আল্লাহর নিকট বৃহৎ প্রতিদানই চান।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নগণ্যের পুস্তিকাটিকে মাজমাআর দাওয়াত অফিস কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করে সমাজকে উপহার দিতে আনন্দবোধ করেছেন। তাই তাঁদের জন্য আমাদের আন্তরিক নেক দূ'আ। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন ও অধিক ভাল কাজে আরো আরো তওফীক দিন এবং মুসলিম সমাজকে বিদআত ও শিরকের সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়ে কিভাবে ও সুন্নাহর অনাবিল “আবে হায়াতে” পরিপুষ্ট করুন। আমীন।

আব্দুল হামীদ কায়মী
আল-মাজমাআহ
২২/৯/১৪১৫ হিঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

জানা আবশ্যক যে, দ্বীনে অনুপ্রবিষ্ট অভিনব কর্ম (বিদআত) সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু ঐ বিদআত থেকে মুক্ত না হয়ে মুসলিমের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব হয় না। এই মুক্তি লাভও ততক্ষণ সম্ভবপর নয় যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিদআত সমুহে পরিচিতি লাভ না হয়েছে- যদি তার নিয়মাবলী ও মৌলিক সূত্র না জানা থাকে তা হলে। নচেৎ অজান্তে বিদআতে আপতিত হওয়াই স্ভাবিক। অতএব বিদআত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ওয়াজেব। কারণ যে জিনিষ ছাড়া কোন ওয়াজেব পালন হয় না সে জিনিষও ওয়াজেব, যেমন ওসূলের ওলামাগণ বলেন।

তদনুরূপই শির্ক ও তার বিভিন্ন প্রকারাদিকে জানা। কারণ যে শির্ক না চিনবে সে তাতে নিপতিত হবে। যেমন বহু সংখ্যক মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা। দেখা যায় তারা শির্ক দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চায়। যেমন আউলিয়া ও সালেহীনদের নামে নযর মানা, শপথ করা, তাঁদের কবর তওয়াফ করা, তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা এবং সেখানে সিজদা করা প্রভৃতি কর্ম যার শির্ক হওয়ার কথা আহলে ইলমদের নিকট অবদিত নয়। এই জন্যই ইবাদত করায় কেবল সুন্নাহ জানার উপর সংক্ষেপ করা যথেষ্ট নয়, বরং তার সাথে তার পরিপন্থী বিদআতকে চেনাও জরুরী। যেমন- ঈমানের জন্য কেবল তওহীদ জানাই যথেষ্ট নয় বরং তার সাথে তার পরিপন্থী শির্ককে চেনাও একান্ত দরকার। এই তথ্যের প্রতিই কুরআন মজীদে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থাৎ, “এবং অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আমারই এবাদত কর এবং তাগুত (পূজ্যমান গায়রুল্লাহ) থেকে দূরে থাক।” (সূরা নাহল ৩৬)

তিনি আরো বলেন :

وَالَّذِينَ أَجْتَنَبُوا الطَّنْفُوتَ أَنْ يَمْشُوا بِهَا وَآتَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمْ الْبُفْرَىٰ

অর্থাৎ, “যারা তাগূতের ইবাদত করা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয় তাদের জন্য আ ছে সুসংবাদ।” (সূরা যুমার ১৭)

তিনি আরো বলেন :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّنْفُوتِ

وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا أَمْعَصَامَ لَهَا

অর্থাৎ: “সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধারণ করবে যা কখনো ভাঙ্গার নয়।” (সূরা বাকারাহ -২৫৬)

আর এ তথ্যই আল্লাহর রসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্পষ্ট করে তুলে ধরে বলেন, “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলল (স্বীকার করল) এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য পূজিত বাতিল মা’বুদ সমূহকে অস্বীকার করল, তার মাল ও জান হারাম হয়ে গেল। (অর্থাৎ সে মুসলিম বলে গণ্য হয়ে গেল) এবং তার (বাকী) হিসাব আল্লাহর উপর।” (মুসলিম)

সুতরাং তিনি কেবল আল্লাহর তওহীদ স্বীকার করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি বরং তার সহিত আল্লাহ ছাড়া অন্য সব পূজ্যমান ব্যক্তি-বস্তুকে অস্বীকার ও বর্জন করাকে একই সূত্রে শামিল করেছেন। অতএব এ তথ্যও এই নির্দেশই স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে যে, ঈমান আনার সাথে সাথে কুফরীকে চেনা জরুরী, নতুবা অজান্তে কখন মুমিন কুফরীতে আপতিত হয়ে যাবে তার কোন টেরই পাবে না।

অনুরূপ ভাবে সুন্নাহ ও বিদআতের ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ। এ উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ ইসলাম দুই বৃহৎ বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না এবং দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যা বিধিবদ্ধ করেছেন সে শরীয়ত ছাড়া আর ভিন্ন কোন নিয়ম-পদ্ধতিতে বা নির্দেশে তাঁর ইবাদত করব না। অতএব যে ব্যক্তি এই দুই বুনিয়াদের মধ্যে কোন একটিকে উপেক্ষা করে সে অপরটিকেও বর্জন করে এবং সে আল্লাহ তাআলার ইবাদতই করে না। যেহেতু প্রথম ভিত্তি ত্যাগ করলে মুশরিক এবং দ্বিতীয়টি ত্যাগ করলে বিদআতী হয়ে যাবে।

অতএব পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হল যে, বিদআত চেনা অবশ্যই জরুরী। যাতে মুমিনের ইবাদত তা থেকে মুক্ত ও নির্মল হয়ে আল্লাহর নিকট গ্রহণ-যোগ্য হয়।

পক্ষান্তরে বিদআত সেই অনিষ্টকর বস্তু সমূহের অন্যতম যাকে চেনা ও জানা ওয়াজেব-তা গ্রহণ করার জন্য নয়, বরং তা থেকে বাঁচার জন্য। যেমন আরবী কবি বলেন :

“মন্দ জেনেছি বাঁচার লাগি নহে মন্দের তরে,
ভালো কি মন্দ চিনে না যে সে মন্দেতে গিয়ে পড়ে।”

অবশ্য এর মর্মার্থ হাদীস শরীফ হতে গৃহীত। সাহাবী হযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ইষ্টকর ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত আর আমি কবলিত হবার আশংকায় তাঁকে অনিষ্টকর ও অমঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম।’ (বুখারী ও মুসলিম) এবং এ জন্যই যে সমস্ত বিদআত দ্বীনে অনুপ্রবেশ করেছে তার উপর মুসলিম জাতিকে সতর্ক ও অবহিত করা নিত্য জরুরী এবং বিষয়টি এত গুরুত্বহীন নয় যে, কেবল তাদেরকে তওহীদ ও সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞান ও নির্দেশ প্রদান করাই যথেষ্ট -আর শির্ক ও বিদআত প্রসঙ্গে কোন কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নেই বরং এ বিষয়ে চুপ থাকাই ভালো ! -যেমন অনেকে এ ধরনের ধ্যান-ধারণা রেখে থাকে। অথচ এটা এক সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গির ফল। যা শির্কের পরিপন্থী তওহীদ এবং বিদআতের পরিপন্থী সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান -সুন্নতার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং একই সময়ে এই দৃষ্টি-ভঙ্গি ঐ ধরনের মানুষদের অজ্ঞতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ তারা জানে না যে, বিদআতে যে কেউ আপতিত হতে পারে, এমনকি আলেম মানুষও। কেননা বিদআত করা বা তাতে আপতিত হওয়ার বহু কারণ আছে। যার মধ্যে যয়ীফ ও মওজু (জাল) হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমল করাও অন্যতম। যেহেতু কখনো কিছু ওলামার নিকটেও তার কিছু অপকাশ থেকে যেতে পারে। যাকে তাঁরা সহীহ হাদীস মনে করে তার উপর আমল করে থাকেন এবং আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভের আশা করেন। অতঃপর তাঁদের ছাত্ররা ঐ বিষয়ে তাঁদের অনুকরণ করে এবং ধীরে ধীরে জনসাধারণও তাঁদের দেখে নিঃসন্দেহে আমল করতে লাগে। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই তা পালনীয় সুন্নাহর আকার ধারণ করে। (আল-আজবিবাতুন নাফেয়াহ ফিল জুমআহ, আলবানী ৬১ - ৬৩ পৃঃ)

তাই তো পরে কোন আলেম সে বিষয়ে অবহিত হয়ে তা রদ করতে গেলে বা তার পরিবর্তে সহীহ সুন্নাহর প্রতি পথ-নির্দেশ করতে গেলে ওদের অনেকে বলে, নতুন হাদীস ! ও’রা কি জানেন না বা জানতেন না ?’ -- ইত্যাদি।

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

আল্লাহ বলেন,

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে মরো না।” (সূরা আলে- ইমরান ১০২)

“হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু জন থেকে বহু নরনারী বিস্তার করেছেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাজ্ঞা-কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।” (সূরা নিসা ১)

“হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।” (সূরা আহযাব ৭০ - ৭১)

আল্লাহ জালা শানুহ তাঁর বান্দাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে আদেশ করেছেন এবং ঐক্য ও আপোস-বিরোধিতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾

অর্থাৎ “এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (দ্বীন ও কুরআন) কে শক্ত করে ধর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ে না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের (জাহান্নামের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি তা থেকে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সংপথ পেতে পার।” (সূরা আলে ইমরান ১০৩)

এই ঐক্য রক্ষার জন্য, আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় ভাবে ধারণ করার জন্য এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি বাস্ফাদেরকে রসুলের উপর নাযেল-কৃত অনুশাসনের অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন :

الْقَصْ ۝ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ

حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (১)

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ (২)

অর্থাৎ “এই কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন দ্বিধা না থাকে। যাতে এর দ্বারা তুমি (মানুষকে) সতর্ক কর এবং এটা মুমিনদের জন্য উপদেশ। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যান্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।” (সূরা আরাফ ২-৩)

যেমন তিনি বাপদাদা (অনুরূপ বুয়ুর্গ, বাউনিয়া ও বিদআতীদের)সে সব বিষয়ে অনুকরণ করতে নিষেধ করেন যে সব বিষয় কিতাব ও সুন্নাহর অনুশাসনের বিপরীত। তিনি বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ

ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ ابْتِغَاءُ مَرْضَاتِهِمْ لَا يَقُولُونَ شَيْئًا وَلَا

يَهْتَدُونَ ۝ (৩)

অর্থাৎ “আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার তোমরা অনুসরণ কর; তখন তারা বলে, ‘(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে (যে মতামত ও ধর্মানুশাসনে) পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।’ যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও ছিল না।” (সূরা বাকারাহ ১৭০)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ

ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ الشَّعِيرِ ۝ (৪)

অর্থাৎ “আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা সে বস্তুর অনুসরণ কর; তখন তারা বলে আমাদের বাপদাদাকে যাতে পেয়েছি আমরা তো তাই মেনে চলব যদিও শয়তান তাদেরকে নরক যন্ত্রণার দিকে আহ্বান করে (তথাপি কি তারা বাপ-দাদারই অনুসরণ করবে)?” (সূরা লুকমান-২৯)

সূতরাং কিতাব ও সুন্নাহর মতামত ছাড়া অন্য কোন মতবাদের দিকে আহ্বানকারী প্রবৃত্তি, নরকের দিকে আহ্বানকারী মানুষ অথবা শয়তানের অনুকরণ করতে মুসলিমকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কিতাব ও সুন্নাহরই অনুসরণ করতে, কেবল ঐ দুটিকেই জীবন-সংবিধান রূপে গ্রহণ ও ধারণ করতে সে আদিত হয়েছিল এবং বলা হয়েছে যে, মানুষের পরিভ্রাণ ও সফলতা কেবল ঐ দুয়ের অনুসরণেই আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, ‘তোমাদের মাঝে এমন দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি তা যদি তোমরা শক্ত ভাবে ধারণ কর তবে কোন দিন পথভ্রষ্ট হবে না ; আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ ।’ (মুয়াত্তা মালেক ইত্যাদি)

এই বাণীতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারীর জন্য সুপথ প্রাপ্তি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বনাশী পথভ্রষ্টতা হতে রক্ষার জামানত নিয়েছেন। যেমন অন্যদিকে আল্লাহর দ্বীনে বিদআত রচনা করতে কঠোর ভাবে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন এবং সারা উম্মতকে স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন যে, আল্লাহর দ্বীনে যে কোন বিদআত পথভ্রষ্টতার কারণ। সাহাবী ইরবায় বিন সারিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, (একদা) আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দান করলেন যাতে আমাদের চিত্ত কম্পিত এবং চক্ষু অশ্রুতে বহমান হল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! এটা যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে কিছু অসিয়ত (অতিরিক্ত নির্দেশ দান) করুন। তিনি বলেন, “তোমাদেরকে আল্লাহর ভীতি এবং (পাপ ছাড়া অন্য বিষয়ে) আমীর (বা নেতা) এর আনুগত্য সূঁকার করার অসীয়াত করছি, যদিও বা তোমাদের আমীর এক জন ক্রীত দাস হয়। এবং অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যারা আমার বিদায়ের পর জীবিত থাকবে তারা অনেক রকমের মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার এবং আমার সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো, তা দস্ত দ্বারা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করো। (তাতে যা পাপ ও মান্য কর এবং অন্য কোনও মতের দিকে আকৃষ্ট হয়ো না।) এবং (দ্বীনে) নবরচিত কর্ম সমূহ হতে সাবধান ! কারণ নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআহ (নতুন আমল) ভ্রষ্টতা।” (আবুদাউদ ৪৪৪৩ তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২)।

উল্লেখিত হাদীস শরীফটি উম্মাহর মাঝে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মতভেদ ও অনৈক্য নির্মূল করতে উদ্বুদ্ধ করে, সুন্নাহর

অনুসরণ করে, জামাআত (সাহাবা) এর অনুগমন করে, দাওয়াত পদ্ধতি, কর্ম, কথা ও বিশ্বাসে প্রত্যেক নব রচিত কর্মসমূহ বা বিদআত হতে সুদূরে থাকতে আদেশ করে; যা বিভ্রাট ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী বিতর্ক ও কলহের প্রতি উম্মাহকে টেনে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদেশ ও শরীয়ত উম্মাহর কাছে পৌঁছে না দেয়া ও যথাযথ ভাবে তা বিবৃত না করার পূর্বে তাঁর প্রিয় রসূল ইহকাল ত্যাগ করেন নি। তিনি উম্মাহকে সে সকল কিছু কর্তব্যাকর্তব্য বর্ণনা করে গেছেন যাতে তাদের পার্থিব ও দ্বীনী কল্যাণ ও ইস্তি নিহিত ছিল। তিনি উম্মাহকে এমন সমুজ্জ্বল পথে রেখে গেছেন যার রজনীও দিবসের ন্যায় দীপ্তিমান; যে পথ হতে একমাত্র ধ্বংসগামী ব্যতীত অন্য কেউ বক্রতা অবলম্বন করে না।

আর আল্লাহ জালাহশানুহ তাঁর প্রিয় নবীর জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও তাঁর সম্পদকে সম্পূর্ণ করেছেন। আর সমগ্র মানব ও দানব জাতির জন্য ইসলামকেই একমাত্র ধর্ম বলে মনোনীত ও নির্বাচিত করেছেন। তিনি বলেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتَمَتُ عَلَيْكُمْ دِينِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থাৎ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করলাম।” (সূরা মায়দাহ ৩)

অন্যত্র বলেন :

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٥﴾

অর্থাৎ “এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনো তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।” (সূরা আলে ইমরান ৮৫)

সুতরাং এখান হতে প্রতীয়মান হয় যে, দ্বীন অসম্পূর্ণ নয়, বরং সম্পূর্ণ। এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তা স্পষ্টভাবে প্রচারও করে গেছেন। যেমন হযবত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের কিছুও গুপ্ত করেছেন তবে সে নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَتْلُوهُمُ الرُّسُلُ مِمَّا آتَاكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَبْلُغُ
رِسَالَتَهُ﴾

অর্থাৎ “হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তবে তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।” (সূরা মায়েদাহ ৬৭)

অনুরূপভাবে বিদায়ী হজ্জের ভাষণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বিভিন্ন অনুদেশ, বৈধাবৈধ এবং পরম্পরের মান-ইজ্জত হারাম হওয়ার প্রসঙ্গ বিবৃত করার পর বলেছিলেন : “শোন ! আমি কি (আল্লাহর প্রত্যাদেশ তোমাদের নিকট যথাযথভাবে) পৌঁছে দিলাম ?” সাহাবা-বন্দ বলেছিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি আকাশের প্রতি হস্তোত্তলন করে বলেছিলেন, “হে আল্লাহ ! সাক্ষী থাকুন, আল্লাহ ! সাক্ষী থাকুন।”

অতএব এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করে যার নির্দেশ না কিতাবে আছে না সুন্নাতে এবং না -খুলাফয়ে রাশেদীন বা কোনও সাহাবার আদর্শে, তা আকীদা হোক বা আমল, কথা হোক বা ইসলামের প্রতি দাওয়াতী পদ্ধতি তবে ঐ ব্যক্তি যেন বলে যে, ‘দ্বীন অসম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ নয়।’ এবং সে এই অসম্পূর্ণতাকে নতুন কিছু (বিদআত)রচনার মাধ্যমে পূর্ণতা দান করার দুঃসাহসিকতা করে থাকে। অথচ আল্লাহ বলেন “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

অথবা ঐ ব্যক্তি যেন এই বলে বা ধারণা করে যে, ‘দ্বীনতো পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু এমন কিছু বিষয় আছে যা নবী প্রচার করে যাননি !’ অথচ হযরত আয়েশার হাদীস তা ভীষণ ভাবে খণ্ডন করে। অনুরূপভাবে বিদায়ী হজ্জের ভাষণে তাঁর তাবলীগ ও প্রচার প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করে এ বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখেন। এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছে দেবে। সম্ভবতঃ যার নিকট (ইলম) পৌঁছে দেওয়া হবে সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক স্মৃতিমান হতে পারে।”

অতএব বিদআতীর রসনা অথবা অবস্থা যেন বলে যে, ‘শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ নয়। এমন কিছু বিষয় আছে যা তাতে সংযোজন ও পরিবর্ধন করা ওয়াজেব অথবা মুস্তাহাব।’ যেহেতু তার বিশ্বাস যদি এই থাকতো যে, শরীয়ত সর্বতোভাবে

পূর্ণতাপ্রাপ্ত, তবে নিশ্চয় তাতে আধুনিক কিছু উদ্ভাবন করে তাকে 'শরীয়ত' নাম দেবার অপচেষ্টা ও দুঃসাহসিকতা আদৌ করত না। আর এ রূপ আকীদা ও বিশ্বাসের মানুষ অবশ্যই পথভ্রষ্ট, সত্য ও সঠিক পথ হতে বহু দূরে।

ইবনে মাজেশূন বলেন : আমি ইমাম মালেক (রঃ) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদআত রচনা করে এবং তা পুণ্যের কাজ মনে করে সে ব্যক্তি ধারণা করে যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম রেসালাতের খিয়ানত (আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রচারে বিশ্বাসঘাতকতা) করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।” অতএব সেদিন যা দ্বীন ছিল না আজও (নতুন ভাবে) তা দ্বীন নয়। (আল-ইতিসাম ১/৪৯)

ইমাম শাতবী তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ আল-ই'তেসামে বলেন :

১ - বিদআতী শরীয়তের বিরোধী ও দ্বীনের পরিপন্থী। কারণ আল্লাহ আযযা অজাল্লা বাস্তবদের জন্য তাঁর ইবাদতের নির্দিষ্ট পথ ও পদ্ধতি নির্ধারিত করেছেন এবং তারই উপরে সৃষ্টিকে তাঁরই আদেশ ও নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তিরস্কারের ও পুরস্কারের অঙ্গীকারের সহিত সীমাবদ্ধ করেছেন, আর এও জানিয়েছেন যে, কেবল মাত্র তাতেই মঙ্গল নিহিত আছে এবং এর সীমালঙ্ঘনে অমঙ্গল ও বিপদ আছে। যেহেতু আল্লাহ (কিসে ভাল অথবা মন্দ তা) জানেন ও আমরা কিছুও জানি না। আর বিদিত যে, তিনি তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কে জগদ্বাসীর করুণা স্বরূপ প্রেরিত করেছিলেন।

কিন্তু বিদআতি এসব কিছুকে অমান্য ও অস্বীকার করে। সে মনে করে যে, (আল্লাহর নির্ধারিত ও সীমিত পথ ব্যতীত) আরো অন্যান্য পথও আছে (যাতে তাঁর সামিয্য ও সন্তুষ্টি লাভ হয়) তিনি যা নির্দিষ্ট করেছেন তাতেই সীমাবদ্ধ নয় ! এবং যা নির্ধারিত করেছেন সেটাই চূড়ান্ত ও শেষ পথ নয় ! যেন সে বলে ‘আল্লাহ জানেন, আমরাও জানি, বরং আল্লাহর শরীয়তে সংযোজন ও পরিবর্ধন করে সে ভাবে যে, আল্লাহ যা জানতেন না তা সে জেনে ফেলেছে (নাউয বিল্লাহি মিন যালিক)।

বিদআতীর এমন কর্ম ও ধারণা যদি স্বেচ্ছাকৃত হয় তবে নিশ্চয় তা কুফর এবং যদি তা অনিচ্ছাকৃত হয় তবে তা ভ্রষ্টতা।

২- বিদআতী তার এই কাজে নিজেকে আল্লাহ তাআলার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কারণ আল্লাহ পাক শরীয়ত রচনা করেছেন এবং মানুষকে তাঁর সেই বিধান অনুযায়ী বাধ্য বাধ্য-বাধকতার সাথে চলতে আদেশ করেছেন। এবং তিনিই এ কাজে একক ও

অদ্বিতীয়। কারণ বাস্তবরা যাতে মতভেদ করে থাকে সে বিষয়ে মীমাংসা তিনিই দান করে থাকেন।

তাই শরীয়ত কোন জ্ঞানলব্ধ বস্তু নয় বা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা রচিত বিধান নয়; যা যে কেউ ইচ্ছা করলে নিজের তরফ হতে রচনা বা সংযোজন করতে পারে। যদি ব্যাপারটা তাই হত তাহলে আর জগদ্বাসীর জন্য কোন নবী বা রাসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিদআতী বিদআত রচনা করে যেন সে নিজেকে শরীয়ত রচয়িতার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ মনে করে। তাই সে তার মত শরীয়ত-বিধান উদ্ভাবন করতে সাহস পায়। এবং এর দ্বারা মতান্তর ও বিচিহ্নতার দ্বার উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়।

৩- আবার বিদআতী তার এই কাজে নিজের কামনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। অথচ আল্লাহ পাক বলেন :

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ﴿سورة القصص ৫০﴾

অর্থাৎ “আল্লাহর পথ-নির্দেশ ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? (সূরা কাসাস ৫০) অতএব যে ব্যক্তি তার আত্মার প্রবৃত্তিকে আল্লাহর পথ-নির্দেশের অনুসারী করে না তার চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট আর কেউ নেই।

বিদআত ও বিদআতীর নিন্দাবাদ

আল্লাহর দ্বীনে নব বিধান রচনাকারী বিদআতী-যে নিজেকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে কুরআন কারীমে তার নিন্দা করা হয়েছে। কারণ বিদআতের পথ বক্রপথ। আর যে বক্র পথে চলতে চায় আল্লাহ তার হৃদয়কে বক্র করে দেন। যেহেতু প্রতিশোধ কৃতকর্মের সদৃশ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থাৎ “অতঃপর ওরা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহই তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ সত্যত্যাগী (ফাসেক) সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।” (সূরা সাফফ ৫)

তাদের এ শাস্তি এই জন্যই যে, তারা কুরআনের রূপক আয়াতের অনুসরণ করে, সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াত বর্জন করে এবং রূপক আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা ও

তাৎপর্য অনুসন্ধান করে বরং আয়াতের অর্থ বিকৃত করে থাকে। আল্লাহ জান্না তাআলা বলেন :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

অর্থাৎ “তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ, আর অন্য গুলি রূপক ; যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে,” (সূরা আলে ইমরান ৭)

হযরত আয়েশা কর্তৃক হাদীসে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “যাদেরকে রূপক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে আল্লাহ তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। অতএব তোমরা ঐ ধরনের মানুষ হতে সাবধান থাকো।”

অন্য এক বর্ণনায় বলেন, “যাদেরকে রূপক আয়াত নিয়ে তর্ক-বিবাদ (অনুরূপভাবে রহস্য ও ভেদ বের করার অপচেষ্টা) করতে দেখবে তাদেরকেই আল্লাহ লক্ষ্য করে বলেছেন। অতএব তাদের থেকে সাবধান থেকো।”

আল্লাহ বলেন :

الَّذِينَ قَرَّضُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لُسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

অর্থাৎ “অবশ্যই যারা ধর্ম সমুন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে কোন কিছুতেই তুমি তাদের মধ্যে নও।” (সূরা আনআম ১৫৯) (এবং তারা তোমার দলভুক্ত নয়।)

ইবনে কাসীর বলেন, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ; যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়, দল, প্রবৃত্তি ও ভ্রষ্টতার অনুগামীরা হয়েছে। আল্লাহ জাল্লাশানুহ তাঁর রসূলকে সে সব দল হতে সম্পর্কহীন বর্ণনা করেছেন। (তফসীর ইবনে কাসীর)

আল্লাহ রাসূলু আলামীন অন্যত্রে বলেন:

وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ ﴿١٥٩﴾

অর্থাৎ “নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যেন তোমরা সাবধান হও।” (সূরা আনআম ১৫৩)

আল্লাহ যে সরল পথের প্রতি আহ্বান করেছেন তা হল আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর চরিত্রাদর্শ যা কুরআন ও সুন্নাহর পথ এবং পূর্ণ ইসলামের বিধান। এবং অন্যান্য বিভিন্ন বাঁকা পথ, বিরুদ্ধবাদী, অন্যথাচারী ও ভ্রষ্টাচারীদের পথ যারা সরল পথ হতে দূরে সরে গেছে, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আল্লাহর দ্বীনে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে।

উপরোক্ত আয়াত শরীফে বিভিন্ন (বাঁকা) পথ বলতে বিদআতীদের বিভিন্ন পথ উদ্দিষ্ট হয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সুহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, “এটা আল্লাহর সরল পথ।” তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, “এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে

আহবান করে (দাওয়াত দিয়ে) থাকে।” অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন।

বকর বিন আ'লা বলেন, “আমার মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য মনুষ্যশয়তানের আহবান এবং তা হচ্ছে বিদআত।

মুজাহিদ বলেন, ‘বিভিন্ন পথসমূহের অনুসরণ করো না অর্থাৎ বিদআত ও সন্দিহান কর্মের অনুসরণ করো না।’

বিদআতীদের নিন্দাবাদ যেমন আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তেমনিই বহু সংখ্যক হাদীসে নববীতে তাদের অতি নিন্দা বিবৃত হয়েছে এবং তাদের ভ্রষ্টতা,পাপ ও তাদের আমল অগ্রহণযোগ্যতার কথাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : “যে ব্যক্তি আমাদের এ বিধানে আধুনিক কিছু রচনা করবে যা এর অর্ন্তভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত। (পরিত্যাজ্য ও বাতিল।)” (বুখারী ৪/৩৫৫)

অন্য বর্ণনায় বলেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তবে তা নাকচকৃত ও খণ্ডিত।” (মুসলিম)

“যে ব্যক্তি হেদায়েত (সংপথের) দিকে আহবান করবে তার পুণ্য হবে ওর অনুসারীদের পুণ্যরাশির মত। তাদের কারোরই পুণ্য কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। এবং যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করবে (বা দাওয়াত দেবে) তার পুণ্য হবে ওর অনুসারীদের পাপরাজির মত। তবে তাদের কারোই পাপ কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।” (মুসলিম)

“কোন জাতি যখন তাদের ধ্বীনে কোন বিদআত রচনা করে তখন আল্লাহ তাদের সুন্নাহ থেকে সমপরিমাণ অংশ তুলে নেন অতঃপর তা আর তাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত ফিরিয়ে দেন না।” (দারেমী)

হওয় কওসরের পানি পান করার জন্য পিপাসার্ত লোক (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হবে। কিন্তু তাদেরকে নিরুদ্দেশ উট বিতাড়িত করার ন্যায় বিতাড়িত করা হবে। তিনি বলবেন, ‘ওরা আমার দলের।’ (বা ওরা তো আমার উম্মত) বলা হবে, ‘আপনি জানেন না, আপনার বিগত হওয়ার পর ওরা কি নবরচনা করেছিল।’ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও তাদেরকে বলবেন : “দূর হও, দূর হও।” (মুসলিম)।

তিনি আরো বলেন : “আমার পূর্বে আল্লাহর প্রেরিত প্রত্যেক নবীর জন্যই তাঁর উম্মতের মধ্য হতে বহু শিষ্য ও সহচর ছিল; যারা তাঁর আদর্শ গ্রহণ করত এবং তাঁর সর্বকাজে অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পর তাদের পরবর্তীরা আসে যারা তা বলে যা নিজেরা করে না এবং তা করে যা করতে তারা আদিষ্ট নয়। অতএব যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হস্ত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে রসনা দ্বারা জিহাদ

করে সে মুমিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন। আর এর পশ্চাতে এক সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকে না।” (মুসলিম)

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদআতী হতে তওবা অন্তরিত করেছেন।”
(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২০)

“যে ব্যক্তি (দ্বীনে) অভিনব কিছু রচনা করে অথবা কোন নতুনত্ব উদ্ভূত রচয়িতাকে স্থান দেয় তার উপর আল্লাহ, ফিরিস্তাগণ এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার নিকট হতে কোন নফল ইবাদত (অথবা তওবা) এবং কোন ফরয ইবাদত (অথবা ক্ষতি পূরণ) গ্রহণ করবেন না।”

আমর বিন সালামাহ হামদানী বলেন, ফজরের নামাজের পূর্বে আমরা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ এর বাড়ির দরজায় বসে থাকতাম যখন তিনি নামাযের জন্য বের হতেন তখন আমরা তাঁর সাথে মাসজিদে যেতাম। (একদা ঐরূপ বসেছিলাম) ইতিমধ্যে আবু মুসা আশআরী আমাদের নিকট এসে বললেন, ‘এখনো কি আবু আব্দুর রহমান (ইবনে মাসউদ) বের হন নি? আমরা বললাম, না। অতঃপর তাঁর অপেক্ষায় তিনিও আমাদের সহিত বসে গেলেন। তারপর তিনি যখন বাড়ি হতে বের হয়ে এলেন তখন আমরা সকলে তাঁর প্রতি উঠে দণ্ডায়মান হলাম। আবু মুসা আশআরী তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আমি মসজিদে এক্ষনি এমন কাজ দেখলাম যা অদ্ভুত বা অভূতপূর্ব। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমি তা ভালই মনে করি। তিনি বললেন, ‘কি সেটা?’ (আবু মুসা) বললেন, ‘যদি বাঁচেন তো দেখতে পাবেন; আমি মসজিদে এক সম্প্রদায়কে এক-এক গোল বৈঠকে বসে নামাযের প্রতীক্ষা করতে দেখলাম। তাদের হাতে রয়েছে কাঁকর। প্রত্যেক মজলিসে কোন এক ব্যক্তি অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্যে বলছে, ‘এক শ’বার “আল্লাহ আকবার” পড়, তা শুনে সকলে শতবার তকবীর পাঠ করছে। লোকটি আবার বলছে, ‘এক শ’বার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পড়, তা শুনে সকলেই শতবার তাহলীল পাঠ করছে। আবার বলছে, ‘এক শ’বার “সুবহানাল্লাহ” পড়, তা শুনে সকলেই শতবার তসবীহ পাঠ করছে।’ তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, ‘আপনি ওদেরকে কি বললেন?’ আবু মুসা বললেন, ‘আপনার রায়ের অপেক্ষায় আমি ওদেরকে কিছু বলিনি। তিনি বললেন, ‘আপনি ওদেরকে নিজেদের পাপ গণনা করতে কেন আদেশ করলেন না এবং ওদের পুণ্য বিনষ্ট না হবার উপর জামানত কেন নিলেন না?’

আমর বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সহিত চলতে লাগলাম। তিনি ঐ সমস্ত গোল বৈঠকের কোন এক বৈঠকের সম্মুখে পৌঁছে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে একি করতে দেখছি?’ ওরা বলল, ‘হে আবু আব্দুর রহমান! কাঁকর, এর দ্বারা তকবীর তাহলীল ও তসবীহ গণনা করছি।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা তোমাদের

পাপরাশি গণনা কর, আমি তোমাদের জন্য জামিন হচ্ছি যে, তোমাদের কোন পুণ্য বিনষ্ট হবে না। ষিক্ তোমাদের প্রতি হে উম্মতে মুহাম্মদ ! কি সত্ত্বর তোমাদের ধ্বংসের পথ এল ! তোমাদের নবীর সাহাবাবুন্দ এখনও যথেষ্ট রয়েছেন। এই তাঁর বস্তু এখনো বিনষ্ট হয়নি। তাঁর পাত্র সমূহ এখনো ভগ্ন হয়নি। তাঁর শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তোমরা এমন মিল্লাতে আছ যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর মিল্লাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, অথবা তোমরা ঈশ্বতর দ্বার উদঘাটনকারী ?! ওরা বলল, ‘আল্লাহর কসম, হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা ভালোরই ইচ্ছা করেছি।’ তিনি বললেন, ‘কিন্তু কত ভালোর অভিলাষী ভালোর নাগালই পায়না ! অরশ্যই আল্লাহর রসূল আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, “এক সম্প্রদায় কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তাদের ঐ পাঠ (তেলাঅত) তাদের কণ্ঠ অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম হতে বহির্গত হবে যেমন তীর শিকার হতে বহির্গত হয়ে যায়।” এবং আল্লাহর কসম, জানি না, সম্ভবতঃ তাদের অধিকাংশই তোমাদের মধ্য হতে। অতঃপর তিনি সেখান হতে প্রস্থান করলেন। আমার বিন সালামাহ বলেন, ‘নহরওয়ানের দিন ঐ বৈঠক সমূহের অধিকাংশ লোককেই খাওয়ারেজদের সহিত দেখে ছিলাম। যারা আমাদের (হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবাদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ লড়ছিল। (সিলসিলাহ সহিহাহ ২০০৫)

অধিকাংশ বিদআতীর বিদআত রচনায় কিছুটা অথবা সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্য থাকে। কোন সং কাজ করছে মনে করেই নতুন কোন ধর্মীয় কর্ম বিরচিত করে। কুরআনের (বিশেষ করে সিফাতের) আয়াত সমূহের অপব্যাখ্যা ও ভুল তাৎপর্য করে। অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করে নিজের জ্ঞান ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন কুটার্থ উদ্ভাবন করে। হক ও বাতিলের মাঝে খামখা সমন্বয় ও সম্প্রীতি সাধন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নির্দেশিত পথ ব্যতিরেকে ভিন্ন পথে কল্যাণ অনুেষণ করে। এই ধরনের কিছু কপট মানুষদের উদ্দেশ্যে আল্লাহপাক বলেন :

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَطَاعُوا أَوْشُونَ وَأُولَى
الْآخِرِ مِنْكُمْ قَالِينَ تَقَرَّبْنَا فِي شَيْءٍ فَرَدَّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالْأَوْشُونَ
مُحَمَّدٌ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٠٥﴾
أَنسَمُ قَرَّ إِلَى الَّذِينَ تَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَمَا
أُوحِيَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَن يَتَخَفَتُوا إِلَى الْغُلُوبِ وَقَدْ أَمَرُوا
أَن يَخْشَوْا رَبَّهُمْ وَيَرْهَبُوا الْغُلُوبَ أَن يُغْلِبَهُمْ فَتَكُونَ لَهُمْ غُلَامًا ﴿٢٠٦﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَصَالَوْا إِلَىٰ مَا آخَرُكَ اللَّهُ وَإِلَىٰ أَرْسُولِهِ أَسْمِعُوا أَلْسِنَتَهُم بِمَا قَالُوا
 تَعْبُدُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ قَالُوا قَدْ كُنْتُمْ إِذَا أَصْبَحْتُمْ تُصَلُّونَ بِمَا قَالُوا قَدْ كُنْتُمْ
 أَسْمِعُوا أَلْسِنَتَهُم بِمَا قَالُوا ۖ قَالُوا قَدْ كُنْتُمْ إِذَا أَصْبَحْتُمْ تُصَلُّونَ بِمَا قَالُوا ۖ قَالُوا قَدْ كُنْتُمْ
 أَسْمِعُوا أَلْسِنَتَهُم بِمَا قَالُوا ۖ قَالُوا قَدْ كُنْتُمْ إِذَا أَصْبَحْتُمْ تُصَلُّونَ بِمَا قَالُوا ۖ قَالُوا قَدْ كُنْتُمْ

অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের শাসক (আমীর ও ওলামা) দের অনুগত হও, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে তবে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের (কিতাব ও সুন্নাহর) ফায়সালা নাও। এটিই ভালো এবং ব্যাখ্যায় (পরিণামে) প্রকৃষ্টতর। (হে মুহাম্মদ !) তুমি কি তাদের দেখনি যারা ধারণা করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের (আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন আরাধ্য ও মান্য বস্তু যেমন, মূর্তি, কবর, মাযার, ঝুটা আউলিয়া, মনগড়া কানুন, শয়তান, মন ও প্রবৃত্তি প্রভৃতির) কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়-যদি ও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণ ভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে (কিতাব ও সুন্নাহর দিকে) এস, তখন তুমি কপটদেরকে তোমার নিকট থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবে। সুতরাং তাদের কৃতকর্মের জন্য যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তাদের কি অবস্থা হয়? অতঃপর তোমার নিকট আল্লাহর শপথ করে বলবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি সাধন ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি। এরাই তো তারা যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে গোপনে গভীর কথা বল। (সূরা নিসা ৫৯ - ৬৩)

আয়াতের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যাকারী এক সম্প্রদায় সম্মুখে সতর্ক করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই কুরআনের ব্যাখ্যার উপর লড়বে যেমন আমি ওর অবতরণের উপর লড়ছি।” (মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, ইবনে হিববান)

বিদআতের সংজ্ঞা

বিদআতের আভিধানিক অর্থ ; বিনা নমুনা বা উদাহরণে কিছু রচনা বা উদ্ভাবন করা বা আবিষ্কার করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

بَيِّنَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থাৎ “(আল্লাহ) আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর আবিস্কর্তা।” অর্থাৎ বিনা নমুনায় সৃষ্টি কর্তা।” (সূরা বাকারাহ ১১৭)

বলা হয় বিদআহ করেছে ; অর্থাৎ এমন পথ বা প্রথা রচনা করেছে পূর্বে যার কোন উদাহরণ ছিল না। যেমন যে ঘটনা বা কাণ্ড পূর্বে কখনো ঘটেনি তাকে বলা হয় ‘অভূতপূর্ব ঘটনা।’

এই সকল অর্থের প্রতি খেয়াল করে বিদআতকে ‘বিদআত’ বলা হয়েছে। সুতরাং এমন ধর্মীয় বিশ্বাস, কথা বা কাজ যার কোন দলীল শরীয়তে নেই। এই বিদআতীর পূর্বে আল্লাহর রসূল অথবা তাঁর কোন সাহাবা বলেন নি বা করেন নি, যার কোন ইঙ্গিত দ্বীনে বা কোরআনে অথবা সহীহ সুন্নাহতে নেই-নতুন ভাবে তাই বিশ্বাস করা, বলা বা করাকে-যা আসল শরীয়তের সমতুল্য মনে করা হয় এবং অতিরঞ্জন করে তা পালনীয় ধর্মীয় রীতি সুরূপ করার উদ্দেশ্যে হয়-তাকে বিদআত বলে।

অন্য কথায়, প্রত্যেক সেই আমল (ইবাদত মনে করে বা আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে মনে করে বা শরীয়ত ভেবে বা করতে হয় অথবা নেই ভেবে, নেকী বা গোনাহ হয় মনে করে) করা বা ত্যাগ করা যার নির্দেশ বা ইঙ্গিত দ্বীনে নেই তাকে বিদআত বলে। (হজাজ ক্বাবিয়াহ)

অতএব যে আমলের মূল দ্বীন বা শরীয়তে আছে এবং কিছুকাল পরে তার নতুন ভাবে সংস্কার সাধন করা হয় তবে তাকে আভিধানিক অর্থে ‘বিদআহ’ বললেও শরীয়তী অর্থে ‘বিদআত’ নয়। যেমন কিছু সলফের উক্তি “নে‘মাতিল বিদআহ” (উত্তম আবিস্কার বা বিদআহ) শরীয়তী অর্থে বিদআত নয়। হযরত ওমর রাযিআল্লাহু আনহু যখন সমস্ত লোকদেরকে রমযানের তারাবীহ পড়ার জন্য একই ঈমামের পশ্চাতে একত্রিত করলেন এবং সকলকে একই ঈমামের পিছনে জমায়েত হয়ে নামায পড়তে দেখলেন তখন তিনি বললেন, ‘নে‘মাতিল বিদআতু হাযিহ’ (অর্থাৎ উত্তম আবিস্কার এটা!) এটা আভিধানিক অর্থে বিদআহ। কারণ রমযানে জামায়াত করে তারাবীহর নামায পড়ার মূল ভিত্তি শরীয়তে ছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজে সাহাবাবুদ্দকে নিয়ে জামায়াত করে দুই বা তিন রাত্রি তারাবীহর নামায পড়েছিলেন। তারপর ঐ নামায উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাবে এবং তা আদায় করতে তারা অক্ষম হবে-এই আশংকায় আর কোন দিন জামাআত করে পড়েননি। সুতরাং তা শরীয়ী অর্থে বিদআত নয়। পক্ষান্তরে হযরত ওমরের বা অন্যান্য খলীফা ও সাহাবার কর্মও সুন্নাহ।

সতর্কতার বিষয় এই যে, হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বা খুলাফায়ে রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুমদের কোন কাজের দোহাই দিয়ে বিদআত করা বা নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে তাঁদের কোন কর্মকে তাঁদের পরবর্তী যুগে কোন নতুন ধর্মীয় কাজ বা প্রথা রচনা করার উপর দলীল মনে করা যাবে না। তাই একথা কারো মনে করা উচিত নয় যে, হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু সমস্ত কুরআনী আয়াতকে জমা করে মুসহাফ বা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন যা এক নতুন কাজ ছিল তাই আমাদেরও ঐ ধরনের কোন অন্য কাজ করা চলবে, অথবা তাঁদের ঐ ধরনের কর্মগুলি বিদআত ছিল। কারণ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কথামত প্রমাণিত যে, তাঁদের যে কোনও কাজ সুন্নাহ বিদআত নয়। যদি তা তাঁর নির্দেশের পরিপন্থী না হয়। অতএব তাঁদের নির্দেশিত বা কৃতকর্মের আমরা অনুসরণ করতে পারি ; কিন্তু তাতে কোন অতিরিক্ত অথবা তাঁদের রচনার অনুকরণে কোন অন্য নতুন কর্ম রচনা করতে পারি না। আবার কোন দেশাচার,লৌকিক বা কোন বৈষয়িক কাজ (ধর্ম না ভেবে করাকে) আভিধানিক অর্থে বিদআহ বলা হলেও শরীয়তের পারিভাষিক অর্থে তা ‘বিদআত’ নয় এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উদ্দেশ্য ঐ ধরনের কর্মের উপর সতর্ক করাও নয়। অবশ্য ঐ সমস্ত প্রথা বা কর্ম শরীয়ত পরিপন্থী হলে সে কথা ভিন্ন।

তদনুরূপ কোন বৈষয়িক বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও শরয়ী অর্থে বিদআত নয়। তা সাধারণ কর্মে অথবা দীন ও ইবাদতের অসীলাহ ও মাধ্যম সুরূপ ব্যবহার করাও বিদআতের পয়ায়ে পড়ে না। যেমন আযান, নামায বা খোতবার জন্যে লাউড স্পীকার, বিদ্যুৎ বাতি, শিক্ষার অভিনব ব্যবস্থা ইত্যাদিকে বিদআত বলতে পারি না।

মোটকথা যদি কোন ব্যক্তি (রসূল বা সাহাবার যুগে) কোন অভূত কর্মকে পরবর্তীকালে ইবাদত ও আল্লাহর সামীপ্যদাতা ভেবে অথবা এতে নেকী আছে ভেবে করে অথবা এতে পাপ আছে মনে করে ত্যাগ করে তবে তা নিঃসন্দেহে বিদআত।

পক্ষান্তরে যদি কোন কাজ ইবাদত বা নৈকট্য দানকারী না ভেবে করা হয় তবে তার তিন অবস্থা হতে পারে ;

১- সে কাজের কোন স্পষ্ট নির্দেশ শরীয়তে না থাকলেও তা ব্যাপক অর্থ ও মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অস্পষ্ট বা পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না। বরং তা ঐ মূল অর্থ অনুযায়ী ঐ নির্দেশ ওয়াজেব হলে ঐ কর্ম ওয়াজেব নচেৎ মুস্তাহাব অথবা হারাম হবে।

২- সে কাজের প্রতি অস্পষ্টও কোন ইঙ্গিত শরীয়তে পাওয়া যাবে না এবং তা মৌলিক নীতি বা ব্যাপক দলীলেরও আওতাভুক্ত নয়। বরং সে বিষয়ে শরীয়ত নীরব। তাহলে তা মুবাহ। অর্থাৎ তাতে পাপ-পুণ্য কিছুই নেই।

৩ সে কাজ ব্যাপক কোন দলীলের বা মৌলিক নীতির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এ বিষয়ে শরীয়ত নীরব। কিন্তু তা ইবাদত বা আমলের কেবল অসীলাহ ও মাধ্যম মাত্র

তাহলে তা যে কাজের অসীলা তার হিসাবে অসীলারও গুরুত্ব হবে। যেমন তবলীগ বা ইসলাম প্রচারের জন্য রেডিও, টি ভি, টেপেরেকর্ডার, আযান, জলসা বা দর্সের জন্য মাইক ইত্যাদি- আমলের সহায়ক যন্ত্রাদি ব্যবহার করা। বিদআতের পর্যায়ে পড়ে না। (ফারায়দুল কাওয়ায়েদ, ইবনে উসাইমীন ১৪৪ -১৪৫ পৃঃ)

বিদআতের প্রকার

বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টি কোণ থেকে বিদআতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ; বিদআহ হাক্কীকিয়াহ (প্রকৃত বিদআত) এবং বিদআহ ইয়াফিয়াহ (অতিরিক্ত বিদআত)।

প্রকৃত বিদআত তখন বলা হয় যখন ধর্ম-কল্ল কাজের ভিত্তি কিতাব, সুন্নাহ অথবা ইজমাতে পাওয়া যায় না। বরং ভিত্তিহীন ভাবেই সে কাজকে ধীন বলে মেনে নেওয়া হয়। যেমন কোন সন্দিহানে পড়ে বিনা কোন শরয়ী ওয়র অথবা সংউদ্দেশ্যে কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা হারাম বস্তুকে হালাল করা। যেমন, বৈরাগ্য অবলম্বন করা, মাছ-মাংসাদি উত্তম খাদ্য ভক্ষণ না করা, উত্তম পরিচ্ছদ পরিহার করা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা ইত্যাদি। আত্মকে কষ্ট দিয়ে (যেমন দেহে কাঁটা, জিভে শিক ফুঁড়ে আল্লাহর নৈকট্য আশা করা, জ্যান্ত কবর নিয়ে মাটির উপর হাত বের করে তসবীহ পড়া, মর্সিয়া-মাতমে বুকচিরা, পিঠে চাবুক মারা প্রভৃতির মাধ্যমে) ইবাদত করা বা নেকী লাভের আশা করা।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত জিহাদে (সফরে) থাকতাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের পত্নীরা থাকত না। (দীর্ঘ সফরের ফলে যৌনজ্বালা অনভূত হলে) আমরা তাঁকে বললাম, ‘আমরা খাসি করব না কি?’ তিনি আমাদেরকে তাতে নিষেধ করলেন এবং বস্ত্রের পরিবর্তে (সফরে) কোন নারীকে বিবাহ করতে অনুমতি দিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَخْلٰۤاَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ

اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٢٧﴾

অর্থাৎ “ হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করেছেন সে সকলকে তোমরা অবৈধ করো না। সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ মোটেই ভাল বাসেন না। ” (সূরা মায়েদাহ ৮৭, বুখারী ৮/২৭৬)

আবু কইস বিন হাযেম বলেন, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু আহমসের যয়নাব নামক এক মহিলার নিকট প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁকে দেখলেন, সে কথা বলে না। জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ব্যাপার কি ওর, কথা বলে না কেন ?’ সকলে বলল,

‘নীরব থেকে হজ্জ করতে চায় ।’ তিনি মহিলাটিকে বললেন, ‘কথা বল, কারণ এটা বৈধ নয় । এমন করা জাহেলিয়াতের কাজ।’ মহিলাটি তখন কথা বলতে শুরু করল। বলল, ‘আপনি কে ?’ তিনি বললেন, ‘মুহাজেরীনদের একটি লোক।’ (বুখারী ৭/১৪৭)

তদনুরূপ এমন মনগড়া ইবাদত রচনা করা যার বিধান আল্লাহ তাআলা দেননি। যেমন বিনা পবিত্রতায় নামায পড়া, কাওয়ালী, গান-বাজনা প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়া ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে শরীয়তে সুন্নাহকে দলীল মানতে অস্বীকার করা, শুদ্ধ বর্ণনার উপর জ্ঞান ও বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া এবং জ্ঞানের নিক্রিতে শরীয়তকে ওজন করা ইত্যাদি।

তদনুরূপ হাকীকত তরীকত বা মা‘রেফত ইত্যাদি নতুন পথ রচনা করা বা মান্য করা। নির্দিষ্ট ধর্মীয় মর্যাদা (বা কামালে) পৌছে গেলে-আমল ওয়াজেব হওয়ার শর্তাবলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আর কোন আমল ঐ কামালের উপর ওয়াজেব নেই ভাবা। অথবা মা‘রেফতীর সেই মঞ্জিলে পৌছে গেলে বাস্তব নিকট হারাম-হালাল সব একাকার হয়ে যায়, তখন আর তাকে শরীয়তের বাধা মেনে চলতে হয় না, ব্যভিচার, শুয়ের, কুকুর মাদক দ্রব্য ইত্যাদি হারাম বস্তু তার জন্য হালাল হয়ে যায় এই ধারণা করা অথবা কোন মরমিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করা ইত্যাদি।

অতিরিক্ত বিদআত তখন হয়, যখন আসল আমল তো বিধেয় থাকে কিন্তু ঐ বিধেয় কর্মের সাথে আরো কিছু অতিরিক্ত কর্ম মনগড়া ভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়। যার ফলে পুরো কর্মটাই অবিধেয় বিদআত বলে বিবেচিত হয়। লোক মাঝে অধিকাংশ এই বিদআতেরই প্রচলন বেশী। যেমন নামায, রোযা, যিকর, দুআ, দরুদ, কষ্টের সময় পূর্ণ অযু প্রভৃতি বিধেয় ইবাদত। যে সবার বিধান শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি এক রাকআতে একশবার কুল পড়ে অথবা প্রতি রাকআতে তিন বার করে সিজদা করে নামায পড়ব, রৌদ্রে কষ্ট ভোগ করে ছায়া থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ না করে রোযা করব। বছরের তিনশ পয়ষটি দিনই রোযা রাখব। একত্রিত হয়ে সমসূরে জামাআতী যিকর করব, যেখানে বিধেয় নয় সেখানে একত্রে হাত তুলে জামাআতী দুআ করব। জামাআতবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সমসূরে দরুদ পড়ব ইত্যাদি তবে সে বিদআতী। অযুর সময় অতিরিক্ত বিদআত যেমন, কোন ব্যক্তির নিকট গরম পানি মজুদ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কঠিন শীতের সময় অতি শীতল পানি দ্বারা অযু করা উত্তম মনে করে এবং ঐ পানি দ্বারা অযু করে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে।

সুতরাং নামায, রোযা, যিকির প্রভৃতি শরীয়ত সম্মত (ফরয) ইবাদত যা পালন করতে বাস্তব আদিষ্ট হয়েছে, যা আদায় করতে তাকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং তার বিনিময়ে মহাপুণ্য লাভের প্রতিশ্রুতিও দান করা হয়েছে। কিন্তু তার সহিত

পালনের অতিরিক্ত মনগড়া পদ্ধতি ও প্রণালী সম্পর্কে কোন নির্দেশ তাকে দেওয়া হয়নি। তাই যেমন ভাবে তাকে তা পালন করতে বলা হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে তা তার করা উচিত ছিল। তা না করে সুকপোলকল্পিত পদ্ধতিতে শরীয়তের উপর সংশোধন ও সংযোজন সাধন করার অপচেষ্টা ও দুঃসাহসিকতা করে ! অথচ আল্লাহ বলেন, “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে আমি পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিআল্লাহু আনহু একদল মানুষকে একত্রে সমসূরে যিকর করতে দেখে বললেন, “অবশ্যই তোমরা সীমা লংঘন করে (যিকর করার) এক অভিনব পন্থা (বিদআত) রচনা করেছ, অথবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহচর বৃন্দ অপেক্ষা তোমরা নিজেদেরকে ইলমে অধিক বড় মনে করেছ। নিশ্চয় তোমরা এ ভ্রষ্টতার পাপের জন্য ধৃত হবে।”

অনুরূপ ভাবে নবীদিবসের বিদআত; অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের প্রতি ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজেব।” কোন মানুষই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার আপন প্রাণ, সন্তান, পিতা এবং সকল মানুষ (বরং সকল সৃষ্টি) অপেক্ষা তাকে অধিক ভালবেসেছে।” (বুখারী)

কিন্তু সংসারে প্রত্যেক ভালোবাসা বা প্রেমের এক এক রকম ভিন্ন-ভিন্ন ভাব ও ধরন আছে। বিশুপ্তি নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ভালোবাসার ধরন, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর কথার অনুসরণ করা, তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া, তাঁর প্রত্যেক নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকা, তিনি বিদআত (বা দ্বীনে অভিনব পথ রচনা) করতে নিষেধ করেছেন তা মান্য করা।

যদি এসব কেউ করতে পারে তবে সত্যিই সে নবীর যথাযথ প্রেমিক বা ভক্ত। নচেৎ যে কেবল মুখে প্রেমের দাবী করে, লোক সমাজে প্রচার করে এবং পুণ্ড্রতমের মন ও আদেশের প্রতিকূল চলে সে এক কপট ভণ্ড প্রেমিক ব্যতীত কিছু নয়। হ্যাঁ, নবীদিবস এক অভিনব রচিত নবীপ্রেম-বিকাশ পদ্ধতি। যার কোন নির্দেশ অথবা ইঙ্গিত তিনি দেন নি। তাঁর একান্ত ভক্ত সাহাবাবৃন্দও ঐ দিবস পালন করে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের প্রমাণ ও পরিচয় দিয়ে যাননি। অথচ তাঁরা এই ধর্মধ্বজীদের চেয়ে কত শতগুণ অধিক তাঁর কথার অনুসরণ করতেন, তাঁকে তায়ীম ও ভক্তি করতেন এবং তাঁদের পরে কোন আহলে সুন্নাহর ইমামও এ পদ্ধতি প্রসঙ্গে কোন ইঙ্গিত দেননি। এই প্রেম প্রণালী বা ভক্তি প্রকাশের ‘ফ্যাশন’ রাফেয়াহ, ফাতেমী বা উবাইদী ফিকরার লোকেরা আবিষ্কার করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত করেছে। যে ফাতেমীদের প্রকৃত বংশধারা সুলামিয়ার এক জন ইয়াহুদী হতে শুরু হয়।

এই নবীদিবস প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, 'খ্রীষ্টানদের অনুকরণে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহব্বতে (অতিরঞ্জনে) কিছু লোক তাঁর জন্ম দিনটিকে 'নবী দিবস' রূপে ঈদের মত পালন করে থাকে। অথচ তাঁর জন্মদিন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। (অনেকে বলেছেন ১২ রবিউল আওয়াল। কিন্তু সর্বসম্মত অভিমতে তাঁর মৃত্যু দিন ঐ তারিখেই। তাই ঐ দিনে জন্মের খুশী মানালে তাঁর মৃত্যুর দিনে খুশী করা হয়। আবার মৃত্যুর শোক পালন করলে জন্মের শুভ আনন্দের পরিপন্থী হয়।) পরন্তু ঐ দিনটিকে অথবা নবীদিবস নামে কোন ঈদ সলফদের কেউই পালন করে যাননি। (তাঁরা তো কেবল দুটি ঈদই জানতেন)। অথচ যদি ঐ ঈদ পালনে কোন মঙ্গল থাকত তবে আমাদের চেয়ে তাঁরাই তার অধিক হকদার হতেন। (আমাদের পূর্বে তাঁরাই বেশী রূপে পালন করে যেতেন)। কারণ আমাদের চেয়ে তাঁদের হৃদয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মহব্বত ও তা'যীম বহুগুণ অধিক ছিল এবং আমাদের অপেক্ষা তাঁরাই অধিক কল্যাণকর ও পূণ্যময় কর্মের খোঁজ ও আশা রাখতেন।

পক্ষান্তরে প্রকৃত মহব্বত ও প্রেমের পরিচয় তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে, তাঁর আদেশ পালনে, তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শ দ্বারা জীবন ও চরিত্র গঠনে, তাঁর আনীত শরীয়ত প্রচারে এবং এর উপরে নিজ হস্ত, রসনা ও অন্তর দ্বারা জিহাদে প্রকাশ পায়। মহব্বত প্রকাশের এই পদ্ধতিই প্রাথমিক অগ্রানুসারী মুহাজেরীন ও আনসারদের এবং যারা শুদ্ধচিত্তে তাঁদের অনুগমন করেছেন তাঁদের।' (ইক্বতিয়াউস সিরাতিল মুসতাক্কীম)

বিদআতকে ভিন্ন আরো তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় : ১- এ'তেকাদিয়াহ (বিশ্বাসগত) ২- কওলিয়াহ (কথাগত) এবং ৩- আমালিয়াহ (কর্মগত)।

১- বিশ্বাসগত বিদআত তখন হয় যখন কোন কিছুর উপর কারো বিশ্বাস রসূল ও সাহাবার বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়। যেমন খাওয়ারেজদের বিশ্বাস; কোন মুসলিম কবীরাহ ওনাহ (চুরি, চুগলী, হত্যা ইত্যাদি)করলে কাফের হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে। তাই তারা অনেক সাহাবাদেরকেও কাফের মনে করে থাকে। অথচ আহলে সুন্নাহর মতে সে ব্যক্তি কাফের হয় না। পাপের পরিমাণ মত নরকে শাস্তি ভোগ করে ঈমানের কারণে একদিন জান্নাতবাসী হবে। অথবা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে মাফ করে জান্নাতে দেবেন।

যেমন অনেকের বিশ্বাস; আল্লাহ সব জায়গায় বিদ্যমান। অথচ আল্লাহ আছেন সপ্তাকাশের উপর আরশে। তাঁর ইলম আছে সর্বত্র। তদনুরূপ এই বিশ্বাস যে, মানুষের কর্ম মানুষেরই সৃষ্টি, আল্লাহর সৃষ্টি নয়, অথবা কর্মে মানুষের কোন এখতিয়ার নেই প্রভৃতি।

২- কথাগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কথা বলা ও প্রচার করা হয় যা কিতাব ও সুন্নাহর বিপরীত। যেমন বিভিন্ন ফির্কা-রাফেয়াহ, খাওয়ারেজ, জাহমিয়াহ, মু'তাযেলাহ, আশআরিয়াহ প্রভৃতিদের কথা। যারা কিতাব ও সুন্নাহর মৌলনীতি বর্জন করে সাহাবায়ে কেরামগণের সমঝ ও তরিকা প্রত্যাখ্যান করে উভয়ের অপব্যাখ্যা ও ভুল অর্থ মনগড়াভাবে করে থাকে এবং আহলে সুন্নাহ তথা-দুনিয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত হক ও ন্যায়ের সপক্ষে জিহাদে তায়েফাহ মানসূরাহ' (সাহায্য প্রাপ্ত গোষ্ঠী) এবং আখেরাতে 'ফিরকাহ নাজিয়াহ' (মুক্তি প্রাপ্ত সম্প্রদায়) এর বিরোধিতা করে থাকে। যারা সাহাবাদেরকে গালি দেয়, কেউ কবীরাহ গোনাহ করলে তাকে কাফের ও চির-জাহান্নামী বলে। আল্লাহর মহিমামণ্ডিত গুণাবলীর তা'বীল ও অপব্যাখ্যা অথবা অস্বীকার করে ইত্যাদি।

৩- কর্মগত বিদআত তখন হয়, যখন এমন কোন কাজ দ্বীন ভেবে বা করতে হয় ভেবে করা হয় যা শরীয়াতে বর্ণিত কাজ ও তার পদ্ধতির প্রতিকূল হয়। যেমন শবেবরাত, শবেমি'রাজ, মুহাররাম, চালসে প্রভৃতি পালন করা।

বিদআতের প্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় :
(ক) বিদআহ মুকাফ্‌ফিরাহ, (খ) গায়র মুকাফ্‌ফিরাহ।

(ক) মুকাফ্‌ফিরাহ বিদআত তখন বলা হয়, যখন ঐ বিদআত করার ফলে বিদআতী কাফের বলে গণ্য হয়। যেমন সর্ববাদিসম্মত কোন দ্বিনী অনুশাসনকে অস্বীকার করা, কোন ফরয কর্মকে অস্বীকার করা, অথবা যা ফরয নয় তাকে ফরয করে নেওয়া, সর্বসম্মত কোন হালাল বস্তুকে হারাম অথবা তার বিপরীত করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অথবা কিতাব প্রসঙ্গে এমন বিশ্বাস রাখা যা হতে আল্লাহ, রসূল এবং কিতাব পবিত্র। যেমন আল্লাহর পুত্র আছে ভাবা, রসূলকে আল্লাহ মনে করা (আহমদকে আহাদ মনে করা), কুরআনকে মখলুক (সৃষ্ট) মনে করা ইত্যাদি। তদনুরূপ কবর বা আস্তানা পূজা করা এবং জান্নাত, জাহান্নাম তকদীর, ফিরিশ্তা প্রভৃতি অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা ইত্যাদি।

(খ) গায়র মুকাফ্‌ফিরাহ বিদআত তখন বলা হয়, যখন বিদআত করে বিদআতী তার কারণে কাফের হয়ে যায় না, তবে পাপী নিশ্চয় হয়। যেমন নির্দিষ্ট সময় হতে নামায দেরী করে পড়া, ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবাহ পড়া, বিভিন্ন পর্ব ও ঈদের উদ্ভাবন করা ইত্যাদি।

প্রকাশ যে, বিদআতে হাসানাহ (যে বিদআত কোন উপকার ও মঙ্গলের খাতিরে রচনা করা হয়) বলে কোন বিদআত নেই, যা করলে পাপ না হয়ে পুণ্য লাভ হয়, অথবা তা মুবাহ। বরং দ্বীনে প্রত্যেক নবীন বিরচনই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই সাইয়েআহ ও ভ্রষ্টতা।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জুমআর খুতবায় বলতেন, “নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ কথা আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম হেদায়েত (পথনির্দেশ) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হেদায়ত। সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় যাবতীয় অভিনব রচিত বিষয়, প্রত্যেক অভিনব রচিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।” অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে।”

সতর্কতার বিষয় যে, হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নাহ (প্রথা বা রীতি রচনা বা) চালু করে, তার জন্য রয়েছে ঐ সুন্নাহর সওয়াব এবং তার সওয়াবও যে ঐ সুন্নাহর উপর আমল করে”

এর অর্থ এ নয় যে, যদি কেউ শরীয়তে কোন উত্তম কর্ম বা প্রথা নতুন ভাবে প্রচলন করে তবে সে ঐ সওয়াবের অধিকারী হবে। বরং এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন বিধিসম্মত উত্তম কাজ প্রারম্ভ করে এবং তার দেখাদেখি অন্যান্য লোক সেই কাজ করে, অথবা কোন সুন্নাহর সংস্কার করে ; অর্থাৎ যা আসলে সুন্নাহ ও দ্বীনী রীতি, কিন্তু তার উপর কেউ আমল না করার ফলে তা মৃতপ্রায় থাকে এবং কেউ এসে তা পুনর্জীবিত করে, অথবা এমন পদ্ধতি ও পথ আবিষ্কার করে যা আসলে ধর্ম বা সুন্নাহ না হলেও তা ধর্মের অসীলা বা মাধ্যম, যেমন মাদ্রাসা নির্মাণ, বই-পুস্তক ছাপা ইত্যাদি, তাহলে তার জন্য ঐ সওয়াবও রয়েছে।

সুতরাং এ ধরনের কর্ম বা সুন্নাহ মানুষ নিজের তরফ থেকে বিরচন করে না বরং তার সংস্কার বা বৈধ উন্নয়ন সাধন করে যা উত্তম কাজ এবং তা বিদআত নয়।

বিদআতী প্রসঙ্গে মন্তব্য

বিদআতী বা মুবতাদে (যে বিদআত বা দ্বীনে কোন মান্য ও পালনীয় রীতি রচনা করে তা মানে ও পালন করে, তার প্রতি মানুষকে আহবান ও আকর্ষণ করে ও তার উপর সম্প্রীতি ও বৈরিতা গড়ে সে) ফাসেকও হতে পারে আবার কাফেরও। যেমন বিদআতের প্রকারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু তার পূর্বে এখানে একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, নির্দিষ্ট ভাবে কোন মুসলিমকে চট করে চোখ বন্ধ করে ফাসেক, বিদআতী, কাফের ইত্যাদি বলে আখ্যাত করা উচিত নয়। কারণ এ বিষয়ে শরীয়তে কঠোর ভাবে নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : “যে (মুসলিম) ব্যক্তি নিজের (মুসলিম) ভাইকে বলে, ‘এ কাফের !’ অথচ সে প্রকৃত পক্ষে কাফের না হয় তবে সে কথা তার নিজের উপর বর্তায়।” (অর্থাৎ সে নিজেকে কাফের করে।) (মুসলিম)

এর জন্যই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, কোন মুসলিমকে কাফের বলার অধিকার কারো নেই, যদিও সে ভুল-ভ্রান্তি করে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার উপর হজ্জত কায়েম (দলীলাদি দ্বারা কুফরী প্রমাণ) করা হয়েছে এবং স্পষ্ট সুপথ ও মত তার জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। যার ‘ইসলাম’ নিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত হয়েছে তার ‘ইসলাম’ কেবল কারো সন্দেহের কারণে অপগত হবে না। বরং তার ‘ইসলাম’ হজ্জত কায়েম এবং তার সন্দেহ নিরসনের পরই অপসৃত হতে পারে। (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১২/ ৪৬৬)

কিন্তু যে ব্যক্তি সরল পথ এবং সত্য দ্বীন হতে বহির্ভূত হবে, সে শরীয়ত পরীপন্থী বহু ক্রমে আলিপ্ত হবে। যার অবস্থা হবে ভিন্ন। যেরূপ অবৈধ কর্মে সে লিপ্ত হবে ঠিক অনুরূপ মন্তব্য তার উপর করা হবে ; স্পষ্ট কুফরী অথবা মুনাফেকী। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি হেদায়ত ও দ্বীনে হক থেকে অপসৃত হয়, যে আবেদ, আলেম, ফকীহ, যাহেদ, দার্শনিক, অথবা চিকিৎসক সেই সত্য হতে বাহির হয়ে যায় যে সত্যের সহিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন, আল্লাহ তাঁর রসূল প্রমুখাৎ যে সব বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন তার সবটাকে যে বিশ্বাস ও স্বীকার করে না, আল্লাহ ও তদীয় রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে মানে না ; যেমন যে বিশ্বাস রাখে যে, ‘তার পীর তাকে রুজী দান করে, সাহায্য করে, বিপদে রক্ষাকরে, অথবা সে তার পীর বা গুরুর ইবাদত (সেজদা, নযর ইত্যাদি) করে, অথবা তাকে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর সম্যক প্রাধান্য দান করে, বা সামান্য কোন বিষয়ে তাঁর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, অথবা মনে করে যে, সে এবং তার পীর রসূলের আনুগত্যের মুখাপেক্ষী নয় (তাদের জন্য শরীয়তের অনুসরণ জরুরী নয়) তবে ঐ ধরনের সকল লোকই কাফের-যদি তাদের ঐ বিশ্বাস ও কর্ম প্রকাশ করে তা হলে, নচেৎ গোপন করলে তারা মুনাফেক।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ঐ শ্রেণীর মানুষের আধিক্য হওয়ার কারণ দর্শিয়ে বলেন, ইলম ও ঈমানের প্রতি আহ্বানকারী আলেমের সংখ্যা নগণ্য হওয়ার কারণে ওদের সংখ্যা অধিক বেড়ে গেছে। এ ছাড়া অন্য প্রকার বিদআতী যাদের উপর কোন মন্তব্য করার পূর্বে খুব বিচার-বিবেচনা ও দৃঢ় নিশ্চয়তার প্রয়োজন আছে। কারণ কুফর আকীদায় (বিশ্বাসে) হয় এবং আমলেও। আর উভয়ের জন্য শরীয়তে ভিন্ন-ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

আবার যে ‘কথা’ কিতাব সুন্নাহ ও ইজমা (সর্ববাদিসম্মতি) তে কুফর তার জন্য সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, যে ব্যক্তি ঐ ‘কথা’ বলবে সে কাফের হয়ে যাবে, যেমন শরয়ী দলিলে তার সাক্ষ্য বহন করে। (কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষকে তা বলা যাবে না।) ঈমান আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নিকট হতে প্রাপ্ত ও

লব্ধ বস্তু। অতএব তা কার আছে এবং কার নেই, সে মন্তব্য কেউ কারো খেয়াল-খুশী বা ধারণা ও অনুমান দিয়ে করতে পারে না।

তাই নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গে বলা যাবে না যে, অমুক ব্যক্তি ঐ ‘কথা’ বলে তাই সে কাফের। কারণ কাউকে কাফের সাব্যস্ত করার জন্য কয়েকটি শর্ত পূর্ণ হতে হবে; যেমন, ঐ ব্যক্তি ঐ ‘কথা’ বলা অবৈধ বা কুফরী তা জানবে, তা সজ্ঞানে বলবে, ঐ ‘কথা’ অবৈধ হওয়ার বিষয়ে তার নিকট দলীল পেশকৃত হবে। সে তা মনের ভুলে বলবে না, ঐ কথা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে তার মনে কোন সংশয় থাকবে না ইত্যাদি। (ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৩/৩৫৪)

উপর্যুক্ত শর্তাবলী যদি ঐ ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যায় তবে তাকে কাফের বলা যাবে, তার পূর্বে নয়। সুতরাং যদি কেউ বলে যে, সুদ বা মদ হালাল, তবে সে কাফের হবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না। কারণ এমনও হতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি কারো নিকট হতে কোন দিন শুনেনি যে, তা হারাম। অথবা শুনেছে কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে সে বলছে। অথবা সে মনে করে যে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন শক্ত দলীল নেই। অথবা সে সব কিছু জানত, কিন্তু অসাধনতায় বা মনের ভুলে তা হালাল বলে ফেলেছে অথবা ঐ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ও সংশয় আছে তাই হালাল মনে করেছে; যেমন কোন ব্যক্তি ব্যাংকের সুদকে হালাল মনে করে। কারণ ঐ সুদ কুরআনে নিষিদ্ধ জাহেলিয়াতের সুদ বটে কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ আছে, অথবা ভাবে যে, কেবল সেই সুদ হারাম যাতে গরীবশোষণ করা হয় কিন্তু যে সুদ সরকারের নিকট হতে নেওয়া হয়, যাতে কোন শোষণ হয়না (?) তা অবৈধ নয় অথবা সন্দেহ করে যে এটা বড় ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করে তার লাভ্যাংশ উপভোগ করা। অথবা দারুল কুফরে সুদ হালাল ইত্যাদি। এ গুলির একটি পাওয়া গেলে ঐ ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার এসব অযথা ও অযৌক্তিক সন্দেহ নিরসন হয়েছে এবং তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল তার সামনে পেশ করা হয়েছে।

অতএব কেউ যদি অজান্তে সুদ খায় তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, হারাম জানা সত্ত্বেও যদি অবহেলা করে খায় তবে সে মহাপাপী (ফাসেক), কোন সন্দেহের কারণে যদি তা হালাল মনে করে তবে সেও মহাপাপী এবং যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে হারাম জেনেও হালাল ভেবে খায় তবে সে সব কিছু জানার পর যেহেতু আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে অস্বীকার করে হালাল মনে করে তাই সে কাফের হয়ে যায়। তদনুরূপ কবর পূজা (কবরকে সিজদা করা, তওয়াফ করা, সেখানে মানত মানা, নযর-নিযায় পেশ করা ইত্যাদি) শির্ক ও কুফর। কিন্তু ‘অমুক মিয়া কবর পূজে তাই সে কাফের’- তা চট করে বলতে পারি না। কারণ হয় তো সে জানে না যে, কোন কবরের (মৃত মানুষের) নিকট সুখ-সমৃদ্ধি, সম্মান বা রুজী চাইলে, বা সিজদা করলে শির্ক বা কুফর হয় অথবা তা জানে, কিন্তু ঐ বিষয়ে তার কাছে কোন সন্দেহ আছে। যদি এসব কিছু তার নিকট

হতে দূর করে দেওয়া হয় এবং তা সত্ত্বেও সে হক ও ন্যায়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন না করে তবে তাকে কাফের বা মুশরিক বলা হবে, তার পূর্বে নয় ।

মোট কথা, যে বিদআতী সবকিছু জেনে-শুনে, নিঃসন্দেহে কোন এমন কাজ করে (যেমন, কোন সর্ববাদিসম্মত ওয়াজেব বা হারাম অস্বীকার করা, বা কোন সর্বসম্মত হারামকে হালাল বা তার বিপরীত মনে করা, অথবা আল্লাহ, রসূল বা কুরআন বিষয়ে এমন ধারণা রাখা যা শরীয়ত খণ্ডন করে ইত্যাদি) যাতে কাফের হতে হয়-তবে সে কাফের ।

আর যদি এমন কাজ করে যাতে কেউ কাফের হয়ে যায় না বরং পাপী হয় (যেমন সমসূরে যিকুর করা, কিয়াম করা, নামাযের পর জামাআতী দুআ করা প্রভৃতি) তবে সে শরয়ী আইনে অব্যাহত হওয়ার ফলে কেবল পাপীই হবে, কাফের হবে না । এদের জন্য হেঁদায়েত প্রাপ্তির দুআ করা হবে ।

মানুষ মাত্রেরই ভুল করে থাকে। যার সুন্দর আচরণ মন মুগ্ধ করে, যার চলার পথ ও প্রণালী আহলে সুন্নাহর, যিনি শরয়ী যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, যার ইলমের সাথে ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠতা প্রসিদ্ধ, যিনি অজ্ঞতা, খেয়াল খুশী ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হতে বহু দূরে, যার কথা ও মতের দলীল কুরআন ও সুন্নাহ তাঁর কোন কোন বিষয়ে দু-একটি ইজতেহাদী ভুল ধর্তব্য নয়। সে ক্রটি তাকে তাঁর মর্যাদা হতে চ্যুত করেনা এবং তাঁর কোন মানহানিও ঘটায় না। তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁর সেই ক্রটির উপর শিষ্টতা, ভদ্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত তাকে অবহিত ও সতর্ক করা উচিত। আপোসের সহদ বৈঠকে, শ্রদ্ধাপূর্ণ লেখন বা দুরালাপের মাধ্যমে সং ও মঙ্গলে সহায়তা করা ওয়াজেব। যেহেতু দ্বীন তার অনুসারীদের পারস্পরিক হিতোপদেশ ও হিতৈষিতার মাধ্যমে পূর্ণ হয়। তাই প্রত্যেক অভিজ্ঞ আলেমের উচিত, তাঁর মান ও মর্যাদার খেয়াল রেখে, দলীলের সহিত, কোন প্রকার রুঢ়তা বা আত্মগর্ব প্রকাশ না করে, প্রজ্ঞা, যুক্তি ও সদুপদেশের সাথে ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা । যেমন তাঁরও উচিত, সেই ভুল স্বীকার করে সঠিক ও সত্য গ্রহণ করতে কোন লজ্জা, দ্বিধা ও সংকোচ না করা। এই রূপে ঐক্য, সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকবে এবং সকল মুসলিম ভাই ভাই হয়ে উঠবে।

কিন্তু ক্রটি করে যদি আলেম ইহলোক ত্যাগ করে থাকেন, তবে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দুআ করতে হবে। কারণ আমিয়াগণ ব্যতীত অন্য কেউই নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও ক্রটিমুক্ত নয়। তবে তাঁর সেই ভুল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সতর্ক ও সাবধান অবশ্যই করতে হবে। যাতে কেউ তাঁর সেই ভুলের অনুসরণ না করে বসে। তবে ঐ ভুল ও ক্রটি বর্ণনায় যেন ঐ বিগত আলেমের প্রতি কোন অসমীচীন মন্তব্য অথবা তুচ্ছ ধারণা ও মানহানির ইচ্ছা না থাকে।

প্রত্যেক আলেমের উচিত, আহলে সুন্নার আকীদাহ ও বিশ্বাসকে চিরঞ্জীব রাখা, অপরের ইজতেহাদী (খেয়াল-খুশী বা প্রবৃত্তির বশবর্তী নয়, বিদ্বেষ বা ঈর্ষাজনিত নয় এমন) কথা, রায় বা মন্তব্য কে সমীহ ও শৃঙ্খার দৃষ্টিতে দেখা এবং ঐ ধরনের বক্তাকে চোখ বুজে কাফের, বিদআতী ইত্যাদি না বলা। বরং মার্জিত আপোস সমঝোতায় আল্লাহর দ্বীনকে এক হয়ে ধারণ করা সকলের মহান কর্তব্য।

বিদআতীর সংসর্গ

মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِتْنًا يَتَّبِعْتَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمَا حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

অর্থাৎ “ (হে নবী) তুমি যখন দেখ যে, তারা আমার নিদর্শন সমুদ্রে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্বরণ হওয়ার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।” (সূরা আন আম ৬৮)

তিনি অন্যত্র বলেন :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مِنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ
إِذَا مَثَلْتُمْ أَنَّ اللَّهَ جَائِعٌ الْمُتَنَفِّيسِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

অর্থাৎ “আর তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সহিত বসো না, নতুবা তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। কপট ও অবিশ্বাসীদের সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্রিত করবেন।” (সূরা নিসা ১৪০)

প্রবৃত্তির অনুসারী এবং বিদআতীদের সহিত উঠা-বসা করতে তাবেঈনদের বহু ওলামা সাবধান ও নিষেধ করেছেন এবং তা এই আশঙ্কায় যে, হয়তো বা ঐ বিদআতী তার সঙ্গীর উপরেও বিদআতের প্রভাব বিস্তার করে ফেলবে। যেহেতু আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সং ও সাধু সাথী নির্বাচন করতে এবং

অসং ও মন্দ সঙ্গী হতে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ঐ দুই সঙ্গীর উপমা বর্ণনা করে বলেন, “সং সঙ্গী সুগন্ধি ব্যবসায়ীর ন্যায় ; যার নিকট হতে সুগন্ধ ক্রয় করা যায় অথবা সে পার্শ্বে উপবেশনকারীকে সুগন্ধ (আতর) উপহার দিয়ে থাকে, অথবা তার নিকট হতে (এমনিই) সুন্দর সুবাস পাওয়া যায় এবং অসং সাথী হাপরে ফুৎকারকারী (কোমারের) মত। যার পার্শ্বে বসলে অঙ্গারের ছিটায় কাপড় পুড়ে যায় অথবা তার নিকট হতে বিকট দুর্গন্ধ (এবং দমবন্ধকারী ধূঁয়া) নাকে লাগে।” (বুখারী, মুসলিম)

অনুরূপ ভাবে বিদআতীর সাহচর্য গ্রহণ করলে হয়তো বা সে তার বিদআতকে সুন্দর রূপে সুশোভিত করে দ্বীন বলে হৃদয়ে গেঁথে ফেলবে অথবা তার শরীয়ত পরীপন্থী কথা শুনে বা কাজ দেখে চিত্ত বিদগ্ধ ও ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

যার জন্য ইমাম হাসান বাসরী বলেন, কোন খেয়াল-খুশীর অনুসারী ব্যক্তি (বিদআতীর) নিকট বসে না, কারণ সে এমন কিছু তোমার অন্তরে ভরে দেবে, যার অনুসরণ করে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে, অথবা তুমি তার প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করবে যাতে তোমার হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত হবে।

আবু কেলাবাহ বলেন, প্রবৃত্তির অনুসরণকারী (বিদআতী) দের সাথে বসে না এবং তাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে ঝগড়া বা বিতর্ক করো না, কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে, তারা তোমাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতায় ডুবিয়ে ফেলবে এবং যা তোমরা জানতে তাতে বিভ্রম ও সংশয় সৃষ্টি করবে।

তিনি আরো বলেন, খেয়াল-খুশীর অনুগতরা দ্রাস্ত ও ভ্রষ্ট এবং নরকই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল বলে মনে করি। কোন ব্যক্তি বিদআত রচনা করলেই সে তরবারি হালাল করে নেয়।

আইয়ুব সখতিয়ানী বলেন, ‘বিদআতী যত বেশী ইজতেহাদ করবে তত বেশী আল্লাহ থেকে দূর হতে থাকবে।’ এবং তিনি বিদআতীদেরকে ঋণায়াজ বলতেন। (ইতিসাম ১/৮৩) ইয়াহয়্যা বিন কাসীর বলেন, যদি বিদআতীকে কোন রাস্তায় দেখ তবে তুমি ভিন্ন রাস্তা ধরে চলো । (এবং তার সহিত সাক্ষাৎও করো না।)

এতে বুঝা যায় যে, অন্যায়ের সহিত কোন আপোষ নেই। ‘পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়’ বলে তাদের সহিত কোন বন্ধুত্ব নেই। যে যা করছে করুক, নামে মুসলিম হলেই হবে বলে তার কুফর ও বিদআতের প্রতি দ্রাক্ষেপ না করে অনবধানতায় ঐক্য সৃষ্টি করার কথা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে পূর্বোক্ত উক্তিগুলির এ অর্থ নয় যে, তাদের নিকট বসে তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বানও করা হবে না বা সঠিক পথ নির্দেশ করে তাদের ভুল সংশোধিত করা হবে না অথবা তাদের বিভ্রান্তি

ও সন্দেহ নিরসন করার উদ্দেশ্যে কোন ঠাণ্ডা বিতর্ক করা হবে না। বরং তাদের সহিত প্রজ্ঞা, যুক্তি দলীল ও সদুপদেশের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিয়ে ভ্রান্ত পথ হতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কারণ তা ‘ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান’ করার অর্ন্তভুক্ত। যা দাওয়াতি কাজের বিভিন্ন মৌলনীতি ও ভিত্তির অন্যতম। যার আদেশ আল্লাহ তাঁর কিতাবে ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেন:

وَلَنُكْنِمَنَّكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٨﴾

অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সং কার্যের নির্দেশ দিবে ও অসং কার্যে বাধা দান করবে। আর এরাই হবে সফলকাম।” (সূরা আলে ইমরান ১০৪)

সাধারণ ভাবে সমগ্র মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : “তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অসং কাজ দেখলে তা সুস্থ দ্বারা অপসারিত করবে, যদি সক্ষম না হয় তবে রসনা দ্বারা, তাতেও যদি সক্ষম না হয় তবে তাঁর অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করবে) এবং এটা সবচেয়ে দুর্বলতম ঈমান (এর পরিচায়ক)।”

সুতরাং বিদআতীদের বেদআতে প্রতিবাদ করা, তাদের সহিত প্রত্যর্কে তাদেরকে পরাস্ত করা এবং তাদেরকে সংপথের নির্দেশনা দেওয়া যাদের ক্ষমতায় আছে তারা অবশ্যই তাদের মজলিসে বসে সে উদ্দেশ্য সাধন করবে। কিন্তু যাদের সে ক্ষমতা নেই, দিতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার যাদের ভয় আছে এবং তাদের বিভ্রান্তি ও শোভিত কথায় প্রভাবান্বিত হওয়ার যাদের আশঙ্কা আছে তারা যেন তাদের বৈঠকে না বসে।

বিদআতীর প্রতি সলফের ভূমিকা

সলফে সালেহীনগণ বিদআত ও বিদআতীদের প্রতি অতি কঠোর ছিলেন। বিদআতকে প্রতিহত এবং বিদআতীর প্রতিবাদ করতে তাঁরা কখনো দ্বিধা করতেন না। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক সম্প্রদায় আসবে যারা এই সুন্নাহ সমূহকে প্রত্যাখ্যান করবে, অতএব যদি তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর (কোন বাধা না দাও) তবে তারা মহাসঙ্কট উপস্থিত করবে।’

উমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘রায়ওয়ালাদের থেকে দূরে থেকে। কারণ তারা সুন্নাহর দূশমন। হাদীস মুখস্ত করতে অপারগ হয়ে তারা নিজদের রায় (জ্ঞান) দ্বারা কথা বলে (দ্বীনী বিধান দেয়)। ফলে তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হয় এবং অপরদেরকেও ভ্রষ্ট করে।

ইয়াহয়্যাহ বিন ইয়ামুর আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘আমাদের দিকে কিছু লোক বের হয়েছে যারা কুরআন (বেশী বেশী) পাঠ করে এবং ইলম অনুসন্ধানও করে বেড়ায়।’

অতঃপর তাদের আরো অন্যান্য অবস্থা বর্ণনা করে বললেন, ‘তারা ধারণা করে যে, তকদীর বলে কিছু নেই। এবং সমস্ত বিষয় সদ্য উদ্ভূত, (অর্থ্যাৎ আল্লাহ তাআলা পূর্বে কিছুই তকদীর (ভাগ্য) নির্ধারিত করেন নি এবং কিছু ঘটনার পূর্বে তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন।)’ একথা শুনে ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, ‘ওদের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হলে ওদেরকে খবর দাও যে, ওদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং আমার সহিত ওদের কোন সম্পর্ক নেই। আবদুল্লাহ বিন উমর যাঁর হলফ করেন তাঁর শপথ! যদি ওদের কারো উহদ (পর্বত) সমপরিমাণ সোনা থাকে এবং তা দান করে তবে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তা কবুল করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তকদীরের উপর ঈমান এনেছে।’ (মুসলিম)

কাতাদাহ বলেন, ‘কেউ যখন কোন বিদআত রচনা করে তখন (আহলে সুন্নাহর) উচিত তা সকলের সম্মুখে উল্লেখ করা যাতে সকলে তা হতে বাঁচতে পারে।

সলফে সালেহীনগণ এই ভাবে বিদআতের খণ্ডন, প্রতিবাদ ও প্রতিকার করেছেন। তাঁরা কেবল বিভ্রান্ত বিদআতীদের মত ও পথের খণ্ডন করে এবং তাদের বাতিল ও বিভ্রান্তি বর্ণনা করেই তাদের মুকাবিলা করেন নি, বরং সকল মানুষকে তাদের মজলিসে বসতে সতর্ক করেছেন, তাদের সহিত কথা বলতে সাবধান করেছেন, তাদের প্রতি স্মিত মুখ হতে, তাদেরকে সালাম করতে এবং তাঁদের সালামের উত্তর দিতেও বাধা দিয়েছেন। বরং অনেকে তাদের সহিত একত্রে এক পরিবেশে বাস করতেও অপছন্দ ও হিশিয়ার করেছেন।

যেমন আবুল জাওয়া বলেন, ‘কোন প্রবৃত্তির পূজারী (বিদআতী) আমার প্রতিবেশী হওয়া অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বানর দল প্রতিবেশী হওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।’

কতক সলফ এমন গ্রাম বা শহরে বসবাস করা পরিত্যাগ করেছেন যেখানে বিদআত প্রসার ও দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং প্রতিবেশী এমন গ্রাম বা শহরে বাস করেছেন যা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুন্নাহর অনুসারী। যেমন হরাইম বিন আব্দুল্লাহ,

হানযালাহ এবং আদী বিন হাতেম প্রভৃতি সলফগণ (বিদআতের শহর) কুফা ত্যাগ করে কুরকীসিয়ায় গিয়ে বসবাস করেছেন এবং বলেছেন, ‘আমরা এমন শহরে বসবাস করব না যে শহরে ওসমান (রাঃ) কে গালি দেয়া হয়।’

হাসান বলেন, ‘ইচ্ছার পূজারীদের নিকট বসো না, তাদের সহিত কোন তর্ক করো না এবং তাদের নিকট হতে কিছু শ্রবণও করো না।’

মা’মর বলেন, ইবনে তাউস বসে ছিলেন। ইতিমধ্যে মু’তাযিলার একটি লোক তাঁর নিকট এসে অনেক কিছু বলতে লাগল। তা দেখে ইবনে তাউস আঙ্গুল দ্বারা দুই কান বন্ধ করে নিলেন এবং তাঁর ছেলেকেও বললেন, বেটা ! কানে শক্ত করে আঙ্গুল রেখে নাও। ওর কোন কথাই শুনো না।’

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, ‘কারো নিকটে কোন ব্যক্তি (ইলম তলবের ব্যাপারে) পরামর্শ নিতে এলে সে যদি কোন বিদআতী (আলেমের) ঠিকানা বলে দেয় তবে নিশ্চয় সে ইসলামকে ধোকা দেয়। বিদআতীদের নিকট যাতায়াত করা হতে সাবধান হও। কারণ তারা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।’

সত্যপক্ষে যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে তার পথপ্রদর্শক, মুরশিদ বা ওস্তাদ মেনে নেয় তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ,

“কাক যদি কারো পথের হয় রাহবার
চলাইবে সেই পথে যে পথে ভাগাড়া”

তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর তা’যীম ও সম্মান করে সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার উপর সাহায্য করে, যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাক্ষাতে হাসে সে যেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অবতীর্ণ শরীয়তকে গুরুত্বহীন মনে করে, যে ব্যক্তি তার স্নেহ-পুত্তলী (কন্যার) বিবাহ কোন বিদআতীর সাথে (বা ঘরে) দেয় সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন (পিতা-কন্যার বন্ধন) ছেদন করে এবং যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর জানাযায় অংশ গ্রহণ করে সে আল্লাহর গযবে থাকে-যতক্ষণ না সে ফিরে আসে।’ (শারহুসসুন্নাহ)

ইব্রাহিম বিন মাইসারাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে তা’যীম বা শ্রদ্ধা করে, সে অবশ্যই ইসলাম ধ্বংসে সহায়তা করে।’

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

অর্থাৎ, “সেদিন কতকগুলো মুখমণ্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমণ্ডল হবে কালো।” (সূরা আলে ইমরান ১০৬) ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘সেদিন যাঁদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে তাঁরা আহলে সুন্নাহ্ অল জামাআহ (হাদীস ও সাহাবার অনুসারীদল) ও ওলামা এবং যাদের মুখমণ্ডল কালো হবে তারা হল, বিদআতী ও ভ্রষ্টের দল। (তফসীর ইবনে কাসীর)

সুফইয়ান সওরী বলেন, ইবলীসের নিকট পাপের চেয়ে বিদআতই অধিকতর পছন্দ। কারণ পাপ হতে তওবার আশা থাকে কিন্তু বিদআত হতে তওবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। (অর্থাৎ তওবার তওফীকই লাভ হয় না। কারণ বিদআতী তার বিদআতকে দ্বীন মনে করে থাকে।)

ইবনে আবী আসেম প্রভৃতি বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, “শয়তান বলে, আমি মানুষকে বিভিন্ন পাপ দ্বারা সর্বনাশ-গ্রস্ত করেছি কিন্তু ওরা আমাকে ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ইসতেগফার দ্বারা ধ্বংস করেছে। অতঃপর যখন আমি তা লক্ষ্য করলাম তখন ওদের মধ্যে কু-প্রবৃত্তি স্থায়ী করলাম। সুতরাং ওরা পাপ করবে কিন্তু আর ইসতেগফার করবে না, কারণ তারা ধারণা করবে যে, তারা ভালো কাজই করছে।”

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, সাধারণ পাপীর ক্ষতি তার নিজের উপরই বর্তায়, কিন্তু বিদআতীর ক্ষতি ও অনিষ্ট শ্রেণী (বহু মানুষের) উপর ব্যাপক হয়। বিদআতীর ফিতনা হয় মূল দ্বীনে অথচ সাধারণ পাপীর ফিতনা তার প্রবৃত্তিতে হয়। বিদআতী সহজ ও সরল পথের উপর বসে মানুষকে সে পথে চলা হতে বিরত করে, কিন্তু পাপী সেরূপ করে না। বিদআতী আল্লাহর গুণগ্রাম ও তাঁর পরিপূর্ণতায় আঘাত হানে, অথচ পাপী তা করে না। বিদআতী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কর্তৃক আনীত শরীয়তের পরিপন্থী হয়,কিন্তু পাপী তা হয় না। বিদআতী মানুষকে আখেরাতের সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে, কিন্তু পাপী নিজেই স্মীয় পাপের কারণে মৃদুগামী হয়।’ (আল জওয়াবুল কা-ফী)

সুতরাং বিদআতীরা কেবল গোনাহর জন্য গোনাগারই হয় না বরং তারও অধিক কিছু হয় (যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।) কারণ গোনাগার যখন গোনাহ করে তখন তাতে অপরের জন্য শরীয়ত-বিধায়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোন আদর্শ বা চিরপালনীয় রীতির রূপ দান করে না- যেমন বিদআতী করে থাকে। অতএব তার দূষ্টি সাধারণ দূষ্টির চেয়ে বহু গুণে বড়। আল্লাহ পাক বলেন :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ غَرَّوْا بِهِمْ بَيْنَ الدِّينَيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا
كَلِمَةُ الْفَضْلِ لَفُتِنَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

অর্থঃ, “ওদের কি এমন কতকগুলি অংশীদার আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ ওদেরকে দেন নি। কিয়ামতের ঘোষণা না থাকলে ওদের বিষয়ে তো মীমাংসা হয়েই যেত। নিশ্চই সীমা লংঘনকারীদের জন্য মর্মস্ফূট শাস্তি রয়েছে।” (সূরা শূরা ২১)

আবু তালেব বলেন, ‘আমি আবদুল্লাহকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে (কুরআন সম্বন্ধে) কিছু মন্তব্য করতে বিরত থাকে এবং বলে, ‘বলছি না যে, কুরআন মখলুক (সৃষ্টি) নয়।’ এমন ব্যক্তির সাথে যদি রাস্তায় আমার সাক্ষাৎ হয় এবং সে আমাকে সালাম দেয় তবে আমি তার উত্তর দেব কি?’ তিনি বললেন, ‘তার সালামের উত্তর দিওনা এবং তার সহিত কথাও বলো না। তুমি তাকে সালাম দিলে (বা সালামের উত্তর দিলে) লোক তাকে চিনবে কি করে? আর সেই বা জানবে কি করে যে, তুমি তাকে মন্দ জানছ? অতএব যদি তুমি তাকে সালাম না দাও তাহলে অপমান স্পষ্ট হয়, জানা যায়, তুমি তাকে মন্দ জেনেছ এবং লোকেও তাকে (বিদআতী বলে) চিনতে পারে।’

বিশেষ করে যে বিদআতে কুফর হয় সেই বিদআতের বিদআতীদের সহিত সলফ ও তার ওলামাদের এই পদক্ষেপ ও ভূমিকা ছিল এবং বর্তমানেও তাই হওয়া দরকার। যেহেতু বিদআত রচনা করে বিদআতীরা পৃথক ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই বিদআত ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের সহিত কোন প্রকার আপোস সম্ভব নয়। ইজতেহাদী আহকাম বা গৌণ বিষয়ে মতান্তর কে দূরে ফেলে আকীদাহ ও মৌলিক বিষয়ে একমত হয়ে একতা সম্ভব। (অবশ্য ইসলামের সকল নীতিই মৌলিক, তাতে গৌণ কিছু নেই।) হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী-হাম্বলী প্ৰভৃতি ইজতেহাদী পৃথক পৃথক মযহাবের মাঝে ঐক্য সম্ভব যদি সকলে সহীহ সুন্নাহর অনুসারী হয়। নির্দিষ্ট কোন মাজহাবের (সহীহ সুন্নাহর বিপরীত) তকলীদ করা ওয়াজেব জ্ঞান যদি ত্যাগ করা হয় এবং কেবল আনুগত্য ও অনুসরণ তাঁর করা হয় যার সমস্ত সাহাবা তাবেঈন এবং সকল ইমামগণ করেছেন। আর সামান্য ইজতেহাদী বিষয়ের মতপার্থক্যকে এক ওজর ও অজুহাত বলে মানা যায়। যাতে সকলের নিকট হতে পরস্পর সহিষ্ণুতার সহিত সম্প্রীতি ও আপোস সৃষ্টি করতে সাহায্য পাওয়া যায় এবং সেটাই ওয়াজেব।

কিন্তু যার মতান্তর মৌলিক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত তার সহিত ন্যায়ের আপোস সম্ভব নয়। যেহেতু এ মতভেদ সামান্য নয়। এ পার্থক্য হক ও বাতিলের, ঈমান ও কুফরের। আর ঈমান ও কুফরের মাঝে আপোস আদৌ সম্ভব নয়। যারা হযরত আবুবকর, উমার, উসমান, আয়েশা প্রভৃতি সাহাবা (রাঃ) কে গালি দেয় ও কাফের বলে, যারা বলে এ কুরআন সে কুরআন নয়, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামনে সিজদাবনত হয়, যারা কবরের নিকট নিজেদের প্রয়োজন ভিক্ষা করে, যারা কবীরা গোনাহগারকে কাফের মনে করে, যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে, যারা আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতকে অস্বীকার করে, যারা সীমিত জ্ঞানের নিকষে সহীহ সুন্নাহ বা হাদীসকে অস্বীকার করে, যারা মা'রেফাতীর দাবী করে মরমিয়া সেজে শরীয়ত ত্যাগ করে, যারা গায়বী খবর জানার দাবী করে যারা বাউলিয়া হয়ে খানকার মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ইত্যাদি- এমন মাযহাব ধারীরা নিজেদের মাযহাবে থেকে সালাফীদের সহিত (বাহ্যিক) আপোস করতে চাইলে অথবা কেউ সালিস করতে চাইলে তা সুদূর পরাহত এবং এক সুপ্ন। আন্তরিক ও বাহ্যিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদেরকে নিজেদের সুন্নাহ পরিপন্থী ঐ বিশ্বাস সমূহ বর্জন করতে হবে। নচেৎ কোন সালাফী বা আহলে সুন্নাহ ঐ সালিস বা আপোসে রাজি হলে তাকে সালাফিয়াত বা সুন্নিয়াত ত্যাগ করতে হবে। কারণ সলফ ও আহলে সুন্নাহর আকীদাহ, নোংরাকে নোংরা ও মন্দকে মন্দ জানা এবং তার কর্তার প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা আর খাঁটি তওহীদবাদী হক-পন্থীদের সাথেই অন্তরঙ্গ সম্প্রীতি গড়া এবং তা ওয়াজেব। সুতরাং কোন সালাফী ঐ সালিস বা আপোসে সম্মত হলে এবং ঐ জাতীয় দলে शामिल হলে ওতে বাতিল থাকা সত্ত্বেও ওর প্রতি অন্তরঙ্গ সম্প্রীতি রাখবে এবং তা ছাড়া বিরোধী অন্যান্য সবকিছুর প্রতি (সুন্নাহ হলেও) বিদ্বেষ পোষণ করবে এবং ভাববে এটাই সঠিক ও বাকী বেঠিক। অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্যায় জানা সত্ত্বেও কোন স্বার্থে তার প্রতিবাদ করতে নীরব হবে। ফলে ঈমান ও কুফর তার নিকট একাকার হয়ে সালাফিয়াত বা সুন্নিয়াত চুরমার হয়ে যাবে। যেহেতু অন্যায়ের সাথে আপোস করে সালাফিয়াত থাকে না। কারণ হক এক ও অদ্বিতীয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَآذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

অর্থাৎ, “হক ও সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি?” (সূরা ইউনুস ৩২)

এবং সে হকের পথ সরল। বাকি ডানে বামে সবই বাঁকা পথ। যাতে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নেই। যেমন সরল রেখার আয়াত ও হাদীসে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

অতএব, বলাই বাহুল্য যে, একজন সালাফী বা আহলে সুন্নাহ কোন বিদআতীর দলে একাকার হতে পারে না। (অবশ্য কূটনীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা) আহলে সুন্নাহ ও সালাফী একতার ডাক দেয়, ইসলামী রাষ্ট্র রচনা করতে চায়, এবং ঐক্য ও মিলনকে

ওয়াজেবও মনে করে। তবে ন্যায় সত্য ও তাওহীদের উপর কিতাব ও সুন্নাহর উপর এবং জামাআহ ও সাহাবার সমঝের উপর। কিতাব ও সুন্নাহর ডাকে জামাআহ ও সাহাবার সমঝের আওয়াজ ভিন্ন অন্য কোন ঐক্যের প্রতি সালাফীরা আহ্বান করে না এবং কারো মিথ্যা আহ্বানে সাড়াও দেয় না। যেহেতু একতা কেবল কিতাব ও সুন্নাহর (শুদ্ধ ও সঠিক জ্ঞানের) প্লাটফর্মে সম্ভব। শির্ক ও বিদআতের ‘জগাখিচুড়ি’ ময়দানে সম্ভব নয়। কেউ যদি সলফ বা আহলে সুন্নাহর রীতি-নীতি অবলম্বন করে এবং শির্ক ও বিদআত বর্জন করে একতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তবে আহলে সুন্নাহ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। নচেৎ একতা প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিলকে স্বীকৃতি দিয়ে কোন সালাফী আপন (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ তথা সাহাবার) নীতি ও বিশ্বাসের একটি হরফও ছাড়তে বিন্দু মাত্র রাজী নয়।

পক্ষান্তরে ঐ ধরনের আপোস ও ঐক্যের মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধ দেখলেও তাদের আপোষে আন্তরিক ও মানসিক মিল থাকে না। ফলে ঐ মরিচীকাকে দূর হতে পানি মনে হলেও নিকটে বা বাস্বে তা নয়। যে অটালিকা কাঁচা-পাকা-ভুয়া প্রভৃতি ইষ্টক দ্বারা নির্মিত তা যে তিস্তিতে পারে না অথবা অদূরেই সদ্যঃপাতী হয় তা সকল স্থপতির জ্ঞান অবশ্যই আছে।

আহলে সুন্নাহ ও সালাফী কি ?

জ্ঞাতব্য বিষয় যে সালাফী বা আহলে সুন্নাহ কোন মযহাব বা দলের নাম নয়। বরং তা এক নীতি ও পদ্ধতির নাম ; যার ভিত্তি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্থাপন করেছেন এবং তাঁর পর তাঁর সাহাবাবুদ্দ যার অনুসরণ করেছেন আর তাঁরাই সলফ এবং পরবর্তীতে যারা তাঁদের অনুগমন করেন ও ঐ আসল নীতির অনুসরণ করেন তাঁরাও সলফ। আল্লাহ পাক বলেন :

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

অর্থাৎ “মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রাথমিক অগ্রানুসারী এবং যারা (এক বিশ্বাস, এক কথা ও এক আমল ইত্যাদি) সদনুষ্ঠানের সাথে তাদের অনুগমন করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে (আল্লাহতে) সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এ মহা সাফল্য। (সূরা তওবা ১০০)

অতএব যারা তাঁদের অনুগমন করেন, তাঁদের বুঝে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝেন, তাঁদের মতো আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে ভালোবাসেন এবং তাঁদের পদ্ধতি মত শরীয়তের আনুগত্য করেন, তাঁরাই সালাফী। যারা দ্বীনী কোন কথা বিশ্বাস করতে বা বলতে অথবা কোন কাজ করতে কোরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল খোঁজেন। যারা সহীহ হাদীস ও সলফদের সহীহ উক্তি অনুসারে কুরআনের ব্যাখ্যা করেন তাঁরাই আহলে সুন্নাহ। সেই সলফে সালেহীনদের জামাআতই এক মাত্র ইসলামী জামাআত। ইসলামে আর ভিন্ন কোন জামায়াত নেই। এই জামাআতই পৃথিবীতে সাহায্য প্রাপ্ত এবং আখেরাতে মুক্তি প্রাপক। অন্যথা কুরআন ও হাদীস তথা সলফের জ্ঞান ব্যতিরেকে যারা মনের খেয়াল বশে অন্য পথ রচনা করে বা বরণ করে ও এই জামাআত ও তার নীতি হতে ভিন্ন নাম ও নীতি নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয় তারা ধ্বংস প্রাপক।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দূরদর্শী চিন্তানায়ক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : বানী ইসরাঈলরা বাহান্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে বাহান্তরটি ফিরকা জাহান্নামে যাবে এবং একটি মাত্র ফিরকা জান্নাতবাসী হবে। ঐ জান্নাতী ফিরকা তাদের, যারা আমার ও আমার সাহাবার আদর্শের উপর কায়ম থাকবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)

পীরশ্রেষ্ঠ হযরত আব্দুল কাদের জীলানী বলেন, জাহান্নাম থেকে নাজাত প্রাপ্ত ঐ দলটি আহলে সুন্নাহ অল জামাআহর দল। যার একটি মাত্র নাম আছে তা হলো ‘আহলে হাদীস।’ (গুনইয়াতুত তালেবীন)

সুতরাং আহলে সুন্নাহ, হাদীস বা আসার অথবা সালাফীর নীতি এক পূর্ণাঙ্গ সঠিক ইসলামের নীতি যে নীতির উপরে ছিলেন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, তাঁর সাহাবাগণ রায়িয়াল্লাহু আনহুম, তাবেঈন ও সকল আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন-ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ বিন হাম্বল এবং অন্যান্য ইমাম (রাহেমাহুমুল্লাহ) গণ। আয়েম্মাগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন বাক্যে একই কথা বলে গেছেন, “সহীহ হাদীসই আমার মযহাব।”

সেই শ্রেষ্ঠ ও চিরন্তন নীতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :-

১ - আলকুরআনে বর্ণিত সমস্ত কথা ও কাজকে নিঃসন্দেহে ও নিঃসংকোচে বিশ্বাস ও ধারণ করা যাতে (যে কুরআনে) পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন প্রকার মিথ্যা ও বাতিল প্রক্ষিপ্ত হয় না ।

২ - সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, যা আলকুরআনের ব্যাখ্যাতা ও দ্বিতীয়ওহী (এশীবাণী) যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ظَلَمُوا فِيهِمْ

অর্থাৎ, “তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি মানুষের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝাবার জন্য ...।” (সূরা নাহল ৪৪)

অন্যত্রো বলেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

অর্থাৎ, “এবং সে (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, তা তো ওহীই, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।” (সূরা নাজম ৩-৪)

৩ - আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, বিধায়ক এবং একমাত্র উপাস্য ও মা'বুদ রূপে বিশ্বাস করা। তিনি ছাড়া আর কেউই (সত্য) উপাস্য নেই। গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিশ্বাস্য, কথনীয় এবং করণীয় যাবতীয় ইবাদাত কেবল তাঁরই সম্বন্ধে ও সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকেই নিবেদন করা।

৪ - তাঁর সমুদয় আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) এর উপর সেই মত ঈমান রাখা যে মত তিনি তাঁর কিতাবে নিজেকে বর্ণিত ও ব্যক্ত করেছেন এবং যে মত তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর (সহীহ) সুন্নাতে বর্ণনা দিয়েছেন। তার স্পষ্ট অর্থ ও সহজার্থ গ্রহণ করা এবং অর্থে কোন প্রকার বিকৃতি, হেরফের বা দূর ব্যাখ্যার অনুপ্রবেশ না ঘটানো। অথবা সেই শব্দ সমূহকে অর্থহীন কিংবা আল্লাহ জাল্লাহ তাআলার ঐ অর্থবহগুণহীন না মনে করা এবং ঐ অর্থের বা গুণের কোন প্রকার উপমা, উদাহরণ, সাদৃশ্য বা সুরূপতা বর্ণনা না করা বরং তা কেমন, কি প্রকার, কি রূপ ইত্যাদি প্রশ্নও মনে না আনা। আল্লাহ বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থাৎ, “কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদৃষ্টা।” (সূরা শূরা ১১)

৫ - আল্লাহ পাক যা অবতীর্ণ করেছেন তা নিজেদের এবং রাষ্ট্রের (জীবন) সংবিধান করা, এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শ ও বিধান দ্বারা সকল সমস্যার ও বিবাদ-বিসম্বাদের সমাধান ও বিচার-মীমাংসা করা। যেহেতু

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَا وَزَرَ إِلَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمٌ يَحْكُمُونَ فِيهِمَا شَجَرٌ

يَنْتَهِي عَنْهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَزَجًا أَيْمًا قُضِيَتْ

وَيَسْأَلُونَكَ تَسْلِيمًا ﴿٦٧﴾

অর্থাৎ, “কিন্তু না, তোমার প্রতি পালকের শপথ ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সমুন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। (সূরা নিসা ৬৫)

৬ -সৎকার্যের আদেশ এবং অসৎ কার্যে বাধা দান করা এবং সৎপথের প্রতি মানুষকে আহবান করা। আল্লাহ পাক বলেন :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَسَبْحَنَ

اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٨﴾

অর্থাৎ, “বল, এটিই আমার পথ ; আমি এবং আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে আল্লাহর প্রতি (মানুষকে) আহবান করি, আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর অংশী স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।” (সূরা ইউসুফ ১০৮)

তিনি অন্যত্র বলেন :

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَّهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْزِنِينَ ﴿٦٩﴾

অর্থাৎ, “তুমি (মানুষকে) প্রজ্ঞা (যুক্তি) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর এবং ওদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা কর। অবশ্যই তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে যে বিপথগামী হয়, সে সমুন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং যারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ জানেন।” (সূরা নাহল ১২৫)

অতএব সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ এবং আল্লাহর পথে আহবান (তবলীগ) এই দুটি আয়াতের ভিত্তিতে করা। প্রথমতঃ ইলম বা শরয়ী জ্ঞান ও দ্বিতীয়তঃ হিকমত বা প্রজ্ঞা বা যুক্তি ও দূরদর্শিতা। প্রত্যেক মুসলিম তার সমূল ও সামর্থানুযায়ী নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ও কর্মসীমার ভিতরে এই দাওয়াত কার্যে অংশ গ্রহণ করবে। আর আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। যেমন তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : “তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন মন্দ কাজ দেখবে সে তার হাতের দ্বারা অপসারণ (বাধা দান) করবে। যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে তার জিভের দ্বারা, যদি তাতেও সক্ষম না হয় তবে তার অন্তর দ্বারা (ঘৃণা জানবে) এবং তা দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। (মুসলিম)

সূতরাং হস্ত দ্বারা বাধা দেওয়া শাসন কর্তৃপক্ষের কর্তব্য এবং অনুরূপ ভাবে পরিবারের জন্য তার অভিভাবকের কাজ। মুখের দ্বারা বাধা দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের কাজ। যদি কথার সাহায্যে-ও গর্হিত কর্ম দূর করতে (ফিতনা ইত্যাদির ভয়ে) সক্ষম না হয় তবে তার উচিত, অন্তর থেকে ঐ মন্দকে ঘৃণা করা নচেৎ ঈমান হারিয়ে যায়।

৭ - দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং মানুষকে মানুষ অথবা জড়ের ইবাদত করা হতে রক্ষা করে একমাত্র মানুষ ও জড়ের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক একক উপাস্যের ইবাদত করতে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে সর্বপ্রকার জিহাদ করা।

৮ - কারো প্রতি বন্ধুত্ব বা বিদ্বেষ কিতাব ও সুন্নাহর নির্দেশমত করা (কোন দল বা ব্যক্তিত্বের খাতিরে নয়)। আহলে সুন্নাহ বা হাদীসকে ভালোবাসা এবং আহলে বিদআহকে ঘৃণা করা।

৯ - প্রথমে সংশোধন ও তরবিয়তের অতঃপর সংগঠন ও রচনার পথ অনুসরণ করা।

১০ - কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতিকূল কোনও বক্তার ব্যক্তিপূজা না করা। এই দুই এর উপর কোন ইমাম, আলেম বা চিন্তাবিদেদের কথাকে প্রাধান্য না দেওয়া, এ দুয়ের পরীপন্থী সকল মত ও সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র এ দুয়েরই অনুসরণ করা।

১১ - নেতা, আমীর বা রাজার আনুগত্য করা-যদি তারা কোন পাপ কার্যের আদেশ না দেয় এবং স্পষ্ট সপ্রমাণ কুফরীর প্রকাশ ছাড়া তাদের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা না করা।

১২ - সংখ্যায় কম হলেই পথ চলতে আতঙ্ক ও ভয় না পাওয়া। কেবল মাত্র হক ও দলীলের সাথে সম্মত হওয়া যদিও বা সারা দুনিয়া তাদের বিরোধী হয়।

১৩ - দ্বীনের যাবতীয় আদর্শ ও শিক্ষায়, ব্যবহার ও আচরণে পরস্পর সহানুভূতিশীল হওয়া। সকলে মিলে যেন একটি দেহ ; যার কোন একটি অঙ্গ ব্যথিত হলে জাগরণে ও জুরে সারা দেহ সমব্যথী হয়। যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চরিত্র ছিল আলকুরআন, তদনুরূপ ছিলেন তাঁর সাহাবাবুন্দ যাঁরা আমাদের আদর্শ ও সলফ।

বিদআতের প্রথম বিকাশ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, 'ইলম ও ইবাদত বিষয়ক (প্রায়) সর্বপ্রকার বিদআত খুলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত কালের শেষের দিকেই প্রকাশ পায়। যেমন এ বিষয়ে সতর্ক করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছিলেনঃ 'যে আমার পর জীবিত থাকবে সে বহু মতানৈক্য দেখতে পাবে, সুতরাং তোমরা আমার ও আমার পর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ (আদর্শ) কে আঁকড়ে ধরো।' (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১০/৩৫৪)

সর্বপ্রথম কদেরের (তাকদীর বলে কিছু নেই এই বিশ্বাসের) বিদআত বিকাশ লাভ করে, অতঃপর 'ইরজা' (আমল ঈমানে शामिल নয় -এই বিশ্বাস), 'তাশাইয়্যু' (হযরত আলী প্রথম খলিফা হওয়ার যোগ্য ও অধিকারী এই ধারণার উপর ঘটিত) বিদআত এবং খাওয়ারেজ (যারা বলে কাবীরাহ গুনাহকারী কাফের এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী তাদের) বিদআত প্রকাশ পায়। এ সমস্ত বিদআত গুলি প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাহাবাদের বর্তমানেই ঘটে। যাতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন এবং উচিত মত সে সবে প্রতীবাদ ও খণ্ডনও করেছিলেন। বরং হযরত আলী (রাঃ) খাওয়ারেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন অতঃপর মুতায়িলা আকলানীদের (যারা আকল বা জ্ঞান দ্বারা শরীয়ত বুঝে তাদের) বিদআত দেখা দেয় এবং মুসলিমদের মাঝে বড় বিঘ্ন ও ফিতনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্নমুখী মতানৈক্য, কলহ-বিবাদ ও খেয়াল-খুশীর পূজা বাড়তে থাকে। তাসাউবুফ (সুফীবাদ) ও কবর পূজার বা মাযারের বিদআত প্রকাশ হয় ইসলামী সূর্যযুগের পর এবং সেই ভাবে পর পর যুগ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আরো অন্যান্য রকমারি বিদআতের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্রধান প্রধান বিদআত দেখা দেয় বসরা, কুফা ও শাম থেকে, যা পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদআত সৃষ্টির কারণ

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। যা পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এবং সর্বাঙ্গসুন্দর কানুন ও সংবিধান রূপে মানুষের নিকট আগত। যার না কিছু পরিত্যাজ্য এবং না তাতে কোন অতিরিক্ত সংযোজন ও অতিরঞ্জন গ্রহণযোগ্য। যার মূল উৎস কিতাব ও সুন্নাহ। যা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করলে কোন বিদআতে বা ভ্রষ্টতায় পড়ার কোন আশঙ্কাই অবশিষ্ট থাকে না। অন্যথা এই মূল উৎস থেকে দূরে সরতে থাকলেই বিদআতে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এই মূল উৎস থেকে অপসারিত হয়ে বিভিন্ন বিদআত সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ নিম্নরূপ :

১ - অজ্ঞতা

দ্বীন বিষয়ে যথার্থ পড়াশুনা না করা বা না জানা, ধর্মের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা, সঠিক আরবী ভাষাজ্ঞান না থাকা প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে অবশ্যই মানুষ বিদআত ও ভ্রষ্টতায় পড়তে বাধ্য। যেমন পথ না চিনলে অবশ্যই মানুষ ভ্রান্ত পথে বিপথগামী হতে বাধ্য হয়।

শরীয়ত মুসলিমকে জ্ঞান শিক্ষার উপর ফরয রূপে উদ্বুদ্ধ করে। অজান্তে কোন কথা আন্দাজে বলতে সাবধান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالنَّهْيَ بِقَتِيرٍ
الْحَقُّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

অর্থাৎ, “বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপাচারকে ও অসঙ্গত বিরোধিতাকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করাকে-যার কোন দলীল তিনি অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহর উপর এমন কিছু বলাকে যে সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই।” (সূরা আরাফ ৩৩)

তিনি আরো বলেন :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عِنْدَ مَنْفُوعٍ ﴿٢٣﴾

অর্থাৎ, “যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় - ওদের প্রত্যেকের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হবে।” (সূরা ইসরা ৩৬)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : “আল্লাহ বান্দাদের নিকট থেকে ইলম ছিনিয়ে নেওয়ার মত তুলে নেবেন না। বরং ওলামা তুলে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন। এমতাবস্থায় যখন কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না তখন মানুষ মুখদেরকে গুরু (ও নেতা) রূপে বরণ করবে। ফলে তারা জিজ্ঞাসিত হলে বিনা ইলমে ফতোয়া দেবে, যাতে তারা নিজে ভ্রষ্ট হবে এবং অপরকে ভ্রষ্ট করবে।” (বুখারী ও মুসলিম ২৬৭৩)

তিনি আরো বলেন, “আমার পূর্বে কোন উম্মতের মাঝে আল্লাহ যে কোনই নবী পাঠিয়েছেন তাঁর জন্যই তার উম্মতের মধ্য হতে সাহায্যকারী ও সহচরবর্গ

ছিল ; যারা তাঁর আদর্শের অনুসারী ছিল। অতঃপর তাদের পর এমন উত্তরসুরীদের জন্ম হয় যারা যা কাজে করে না তা মুখে বলে এবং যা করতে তারা আদিষ্ট নয় তাই করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন লোকদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিহবা দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করে সে মুমিন এবং এর পশ্চাতে এক সরিষাদানা পরিমাণও ঈমান নেই।” (মুসলিম)

সুতরাং জ্ঞান এমন আলোকবর্তিকা যার দ্বারা মুসলিম আখেরাতের পথ সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পায় এবং কর্তব্যাকর্তব্য ঐ আলোকে প্রকটিত হয়। ফলে নিজে সে ভ্রষ্ট ও ধ্বংস হয় না এবং অপরকেও ভ্রষ্ট ও ধ্বংস করে না। পক্ষান্তরে জাহেল এক অন্ধ। যে নিজে পথের দিশা পায় না, সুতরাং অপরকে তো পথের সন্ধান বলতেই পারে না। (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর) এমন অন্ধ নিজে বিদআতী হয় এবং ভুল ফতোয়া দিয়ে, জাল ও যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে আহকাম রচনা করে ও তা প্রচার করে অপরকেও বিদআতী বানায়। অনেকে কিসসা-কাহিনী এবং সুপ্নবৃত্তান্ত দ্বারা আমল করে এবং তাই দিয়ে দাওয়াতের কাজ করে। এরা এমন কাঠুরে যারা রাতের অন্ধকারে কাঠ কুড়ায় এবং সাপও কুড়ায়। ফলে নিজেদের ধ্বংস ডাকে এবং যারা তাদের কাঠ ক্রয় করে তাদের সর্বনাশ আনে। প্রয়োজন সত্ত্বেও আলো জরুরী মনে করে না। বরং ইলম ও ওলামার নামে নাক সিঁটকায়। যেহেতু ওলামারা ওদের মত কাঠুরে নয় তাই।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদা আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে একব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত ছিল। পরে তার সুপ্নদোষ হল। লোকটি (পবিত্রতা সম্পর্কে) তার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, “আমার জন্য তায়াম্মুমের অনুমতি আছে কি ?” তারা বলল, ‘না, তোমার জন্য সে অনুমতি নেই কারণ তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম।’ (এই ফতোয়া শুনে) লোকটি গোসল করল। (এবং ক্ষতস্থানে পানি পৌঁছে ক্ষত বর্ধিত হলে) তাতে সে মারা গেল। অতঃপর যখন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট ফিরে এলাম তখন ঐ লোকটির কথা জানালাম। তখন ঘটনা শুনে তিনি বললেন, “ওরা ওকে হত্যা করেছে, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করেন, কেন তারা জিজ্ঞাসা করেনি, যদি তারা জানত না ? মুর্থতা রোগের নিরাময় তো প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাই। ওর জন্য তো তায়াম্মুমই যথেষ্ট ছিল।” (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুঃ আহমদ ১/৩৩০)

এতো ইহকালের ধ্বংসের কথা। কিন্তু ঐ গদ্দিনশীন জাহেল মুরশিদরা তো মানুষের পরকাল মন্দ করে এবং চিরস্থায়ী সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়। কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানকে কিতাবী জ্ঞান বা জাহেরী ইলম বলে অপদার্থ জ্ঞান করে এবং ওদের কলিত বাতেনী বা গুপ্ত কলবী জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলে গুপ্ত ভাবেই কেবল

নিজেদের ভক্তদের মাঝে প্রচার করে। ফলে ঐ জ্ঞানের কৃষ্ণতমসে নিজেদেরকে ও তার সাথে মুরীদদেরকেও সর্বনাশগ্ৰস্ত করে। পথের দিশা দিতে গিয়ে হতের দিশা দান করে থাকে।

পক্ষান্তরে অনেকে মনে করে যে, আমলটাই আসল। কোন আলেমের নিকট অযথা সময় নষ্ট করে ইলম শিক্ষার কোন লাভ নেই কিন্তু তারা জানে না যে, ইলম শিক্ষা করাও এক বড় আমল। এবং বিনা ইলমে আমল সম্ভবই নয়। যাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই অধিক হয়ে থাকে। ইলম মুমিনের অস্ত্র ও ঈমানের জ্যোতি, তার চিরশত্রু শয়তান এই অস্ত্র হতে দূর এবং এই জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে সফল হলে তাকে ধ্বংস ও ভ্রষ্ট করা খুবই সহজ হয়। অন্ধকারে পথ ভুল হয়। বিদআত বেড়ে চলে।

‘আমপারা পড়ে হামবড়া করে’ আর দুপাতা উর্দু পড়ে ওস্তাদজী সেজে অথবা ইমাম রূপে প্রত্যেক মহল্লায় ‘খাস-খাস’ ফতোয়া চলে। কেউবা মকসুদুল মুমেনীন বা বেহেশতী যেওর কে বুখারী মুসলিমের দর্জা দিয়ে চোখ বুজে আমল করে। কেউবা নিম মৌলভী অথবা শুন মৌলভীর কথায় ঈমানদার ও পরহেযগার সাজে। কিতাব ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানী আলেম ও মুফতিদের কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। ফলে ঐ সমাজের অবস্থা এই যে, কিতাব ও সুন্নাহর কোন আলেম সঠিক পথ দেখাবার চেষ্টা করলে ‘কাফের’ ফতোয়া দিয়ে গদ্দিনশীনরা নিজেদের গদি যাবার ভয়ে নিজ ভক্তদের কানে তালি ঝুলিয়ে দেয়, অথবা ‘নতুন হাদীস’ বলে নাক সিঁটকে দেয় ফলে সংস্কার ও সংশোধন কঠিন হয়ে পড়ে। বিদআতের অন্ধকার আরো ঘনীভূত হতে থাকে।

২ - প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ

বিদআত জন্মের এক কারণ প্রবৃত্তি পূজা। কোনও কর্মকে উত্তম মনে করা হয়, অতঃপর শয়তান সেই কর্মকে অধিক সুন্দর ও সুশোভিত রূপে তার মনে প্রবেশ করিয়ে দেয়। মন তা পছন্দ ও বরণ করে। কখনো বা অভ্যাসগত ভাবে ঐ কর্মকেই ধর্ম বলে পালন করে। যখন কারো সর্তকবাণীও গ্রাহ্য হয় না।

বিদআত ঐ প্রবৃত্তিরই বুনা জাল। যে প্রবৃত্তির কাছে কিতাব ও সুন্নাহর ততটা বা কিছুটাও মান নেই। বস্তুতঃ যারাই কিতাব ও সুন্নাহর পথ ছেড়ে অন্য পথে চলতে চায় তারাই প্রবৃত্তির পূজা করে এবং নিজ মনের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُهْدَىٰ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ

هُوَ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٥﴾

অর্থাৎ, “অতঃপর ওরা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে জানবে যে, ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ বিনা যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে?” (সূরা কাসাস ৫০)

অন্যত্রো বলেন :

إِنْ يَنْشِئُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى

الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿٥٠﴾

অর্থাৎ, “ওরা তো কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অথচ ওদের নিকট ওদের প্রতিপালকের তরফ হতে পথনির্দেশ এসেছে।” (সূরা নাজম ২৩)

তিনি আরো বলেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَخْلَا إِلَهُ عَلَى

عِلْمٍ وَخَفِيَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ

غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ إِلَهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

অর্থাৎ, “তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য করে নিয়েছে? আল্লাহ (তার দ্রষ্টতা) জেনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন, তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” (সূরা জাসিয়া ২৩)

সুতরাং প্রবৃত্তি পূজা এমন এক বিপজ্জনক হৃদরোগ যার কারণে পূজারী মানুষ বিভ্রান্ত ও কুটিলতায় পড়ে সরল পথ থেকে সুদূরে অপসৃত হয়। এমন বক্রপথ অবলম্বন করে যে, সঠিক পথ-নির্দেশ সত্ত্বেও সত্য পথে প্রত্যাবর্তন করতে সম্মত হয় না। পর্বতসম দলীল তার কাছে পেশ করলেও তা অগ্রাহ্য করে নিজের মতেই দৃঢ়ভাবে নির্বিচল থাকে। যেহেতু ঐ খেয়াল তার মনে এমন ভাবে বদ্ধমূল হয় যে, ন্যায় গুনতে কর্ণ বধির এবং সরল ও সত্য পথ দেখতে চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। কখনো বা কিতাব ও সুন্নাহ থেকেই এমন দলীল বক্রতার সহিত বের করে যা তার প্রবৃত্তি ও মতের বাহ্যতঃ অনুকূল মনে হয়। কখনো বা একটি মাত্র আয়াত বা হাদীস অথবা তার কোন একাংশ ধরে তা নিজের মতের উপর দলীল রূপে পেশ করে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু অন্যান্য আয়াত, হাদীস বা তার পূর্ণাংশের প্রতি লক্ষ্যপ করে না। এমন গোঁয়ার ও ভ্রষ্টলোকের সৃষ্ট বিদআত সবচেয়ে অধিক মারাত্মক।

৩ - সন্দিহান উক্তির উপর নির্ভরতা

বিদআত সৃষ্টির এক কারণ সন্দিহান ও রূপক (দুবোধ্য) আয়াত বা হাদীসের মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করা। যাতে ব্যাখ্যাতা অসঙ্গত তাৎপর্য করে আসল উক্তির পরিবর্তন ঘটায় এবং এক উক্তির সহিত অন্য উক্তির পরস্পর বিরোধিতা ব্যক্ত করে। কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করে। ঐ সমস্ত রূপক আয়াতের মনগড়া ইলম মনে সঞ্চার করে বাতেনী ইলমের খাজানা পেয়েছে বলে দাবী করে। অথচ এরাই হচ্ছে বক্রতা ও ভ্রষ্টতার ভাণ্ডার।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এই আয়াত তেলাত করলেনঃ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَفَسِّحَاتٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ فِي قُلُوبِهِمْ رِزْقٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشْبِهُ مِنْهُ
أَتَّبِعَاءَ الْأَلْبَتَةِ وَأَتَّبِعَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي
الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ, “তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ ; আর অন্যগুলি রূপক। যাদের মনে বক্রতা আছে তারা ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না এবং যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, ‘আমরা এ বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত।’ বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।” (সূরা আলে ইমরান ৭)

অতঃপর তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, “সুতরাং যাদেরকে রূপক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে আল্লাহ তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন, তাই তাদের থেকে সাবধান থেকো। (বুখারী ও মুসলিম)

রূপক আয়াত নিয়ে বিদ্যা জাহিরকারী (ভেদ প্রকাশকারী) ও বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টিকারী এক ব্যক্তিকে হযরত উমর (রাঃ) প্রচণ্ড ভাবে প্রহার করে এমন শায়েস্তা করেছিলেন যে, অতঃপর আর কোন দিন তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। এমন লোক যে এ যুগে কম তা নয়। কিন্তু সে উমর আর নেই। তাই তো এমন কেরামতবাজদের বিদআতে ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে মুসলিম সমাজ অধঃপতনের শিকার হয়েছে।

সংশয় এক এমন ভয়ানক ব্যাধি যে, ঐ ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের নিকট আসল ও প্রকৃত বিষয় চাপা পড়ে, হক ও বাতিলের মাঝে তালগোল খেয়ে যায়। কখনো বা এমনও হয় যে, ঐ মানুষ ইসলামী গণ্ডি থেকে অজান্তে বের হয়ে যায়। আবার এই ব্যাধির মাধ্যমেই ইসলাম-দুশমনরা মুসলিমদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে দুর্বল ঈমানের মানুষদের মনে বিপজ্জনক ঈমান-ধ্বংসী জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটায়। ফলে মুসলিম নিজ ঈমানে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে এবং এক সময় ঈমান-হারা হয়ে যায়।

তাইতো এসব বিষয়ে মুসলিমকে বড় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিশেষ করে যে সব বিষয়ে অধিক সন্দেহ জাগার সম্ভাবনা থাকে (যেমন তকদীর, সিফাত প্রভৃতি) সে সব বিষয়ে ঈমান পাক্ষা ও মজবুত করা উচিত। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর সিফাত (গুণ) সমুলিত আয়াত সমূহের কোনটাই রূপক (মুতাশা-বিহ) নয়। কেন না তাঁর সিফাতের অর্থ আমাদের সুস্পষ্ট জানা, অবশ্য তার রকমত্ব ও সুরূপ সকলের কাছে অজানা। সুতরাং সে বিষয়ে কারো কোন সংশয় হওয়ার কথা নয়।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলতেন, ‘আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর নিকট হতে আগত সকল বিষয়ের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যেরই অনুবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি। রসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর নিকট হতে আগত সকল বিষয়ের উপর রসূলের উদ্দেশ্যেরই অনুবর্তী হয়ে ঈমান এনেছি।’ (যম্মুত তা’বীল)

ইমাম মালেক (রঃ) আল্লাহর আরশে থাকার কেমনত্ব প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন, ‘আরশে থাকা বিদিত, তার কেমনত্ব অবিদিত এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন (কৈফিয়ত) করা বিদআত।’

৪ — কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর ভরসা করা

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্টজগতে অনেকের চেয়ে মানুষকেই অধিকতম শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রদান করেছেন। মানুষের দেহ সৃষ্টি-বিচিত্রে তাঁর বিস্ময়কর শক্তি এবং সীমাহীন প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি ঘটেছে। মানুষের দেহ-বিচিত্রে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি আল্লাহর এক মহাদান। যার দ্বারা মানুষ ভালোকে মন্দ হতে এবং হককে বাতিল হতে পার্থক্য করতে পারে। শরীয়তের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। এই জ্ঞান ও বিবেক যাতে বিনষ্ট না হয়ে যায় তার বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু মানুষ এই অমূল্য জ্ঞান সম্পদকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও অবহেলার শিকার হয়েছে। কিছু মানুষ আছে যারা কোন বিষয়ে জ্ঞান খাটাইতে চায় না, বরং অন্ধভাবেই সবকিছু বিশ্বাস করে ও মেনে নেয়। এমনকি যেখানে শরীয়ত আদেশ করেছে সেখানেও জ্ঞানের ব্যবহার করতে কার্পণ্য বা আলস্য করে। আল্লাহ পাক বলেন :

سُئِلَ بِهِمْ عَائِدَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ فَيَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٧﴾

অর্থাৎ, “আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের (দেহ) মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা সত্য। একি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে সাক্ষী।” (সূরা ফুসসিলাত ৫৩)
তিনি আরো বলেন :

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

অর্থাৎ, “এভাবে আল্লাহ সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর।” (সূরা বাকারাহ ২১৯)

তিনি অন্যত্র বলেন :

فَلْهَلْ يَسْتَفْهِمُونَ الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَ ۚ أَمْ لَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

অর্থাৎ, “বল, অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান ? তোমরা কি অনুধাবন কর না ?” (সূরা আনআম ৫০)

এই ভাবে কুরআন মাজীদে বহু স্থানে “তোমরা কি বুঝনা? যাতে তোমরা বুঝ, যদি তোমরা বুঝ, ওরা কি জ্ঞান করে না, জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, তোমরা কি চিন্তা কর না? যাতে তোমরা চিন্তা কর, যাতে ওরা চিন্তা করে, চিন্তাবিদদের জন্য নিদর্শন রয়েছে” প্রভৃতি বলে জ্ঞান ও চিন্তা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অনেকে জ্ঞানকে খাটায় না।

পক্ষান্তরে কতক মানুষ আছে, যারা সর্ববিষয়ে নিজের আকেলকেই প্রাধান্য দেয়, সবকিছুকেই বিবেকের নিজ্ঞিতে ওজন করে। জ্ঞানকেই ভালো-মন্দ বুঝার উৎস মনে করে। নিজেদের জ্ঞান যাকে সত্য বলে তারা তাকে সত্য মানে এবং যাকে অসত্য বলে তাকে তাই মানে যদিও তা কিতাব ও সুন্নাহর (প্রকৃত জ্ঞানের) প্রতিকূল

হয়। যার ফলে বহু বিদআত এই আকেলের ছাঁচে সৃষ্টি হয়েছে। এবং এরই জন্য ভ্রষ্টতা ও বহু সংখ্যক ফিতনা, বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি সংঘটিত হয়েছে কত সুন্নত উঠে গেছে, উম্মাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে এবং কিতাব ও সুন্নাহর বিভিন্ন উক্তিকে হেরফের করা হয়েছে।

অথচ, শরীয়তে এমন কিছু নেই যা মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের প্রতিকূল। অবশ্য অনেক বিষয় আছে, মানুষের সীমিত জ্ঞান যার প্রকৃতত্বের ছোঁয়া পায় না। ফলে সে তাতে বিমূঢ় ও হয়রান হয়ে যায়। কিন্তু তা বলে জ্ঞানের বাহবলে তা অমান্য নয়। যেহেতু মানুষের জ্ঞান থাকলেও তার পরিসর সীমাবদ্ধ এবং সৃষ্টিকর্তা ও শরীয়তদাতার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিসীম। তাঁর সকল হিকমত বুঝে উঠা মানুষের সাধ্য নয়। সুতরাং শরীয়তের উপর জ্ঞানের চাকা সর্বক্ষেত্রে সচল নয়।

কিন্তু বিরলভাবে কতক মানুষ এই নিয়মের বিরোধিতা ও ব্যতিক্রম করে। তারা নিজেদের অপরিসর জ্ঞানের বহরকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে উর্ধ্বে বাড়িয়ে থাকে, তাদের শাক-বেচা দাঁড়িপাল্লাতে সুবৃহৎ পর্বত ওজন করতে চায় ! কেবল বিবেকেই ধর্মধর্মের কষ্টিপাথর মনে করে। শরীয়তের বিষয়াবলীকে জ্ঞানের মিটারে মাপে থাকে ! তাদের জ্ঞানে ধরে না এমন ইলাহী খবরকে রদ করে দেয় এবং জ্ঞান ও রুচি থেকে হালাল ও হারাম মানে। যদিও ইলাহী কানুনে তার বিপরীত বলে ঘোষিত থাকে। ‘এতো ভালো জিনিস, ওতে ক্ষতি কি ? এটা কুসংস্কার’ ইত্যাদি বলে নবনব ভিত্তিহীন ইবাদত-অনুষ্ঠান রচনা করে থাকে অথবা ধ্বংস করে থাকে-যার অনুমতি মা’বুদ দেননি।

আকেলের ঘোড়া ছুটিয়ে বাস্তববাদীরা বহু দ্বীনি প্রকৃতত্বকে অস্বীকার ও রদ করে থাকে। বিশেষ করে অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য বিভিন্ন ইলাহী ও নব্বী খবরকে অবিশ্বাস করে, যদিও বা তা শুদ্ধভাবে প্রমাণিত। যেমন- ফিরিস্তা ও জিন জগৎ, কবরের আযাব, যাদু-প্রতিক্রিয়া, ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসার (আঃ) আবির্ভাব, দাজ্জালের ফিতনা, রসূলের মিরাজ, সিনাচাক, পরকালে মীযান, হাওয, সীরাত প্রভৃতি গায়বী বিষয়।

পক্ষান্তরে, প্রত্যেক সুস্থ-মস্তিষ্কের মুসলিমের নিকট বিদিত যে, আল্লাহ বা তাঁর রসূল থেকে যখন কোন খবর শুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় তখন তা মান্য করা অথবা রদ করাতে আকেলের কোন হাত থাকে না, বরং তাতে দৃঢ় প্রত্যয় রাখা এবং মান্য করা ওয়াজেব হয়ে যায় ; চাহে জ্ঞান ও বিবেক সেই খবরের প্রকৃতত্বের নাগাল পায় অথবা, না পায়। যেহেতু জ্ঞান প্রত্যেক বিষয়েরই প্রকৃতত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম।

‘হাজরে আসওয়াদ কে’ চুমুন কালে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এই তত্ত্বকেই সামনে রেখে বলেছিলেন, ‘আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর, না কারো উপকার অথবা অপকার সাধন করতে পার। যদি না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমুন করতে দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমুন করতাম না’। (বুখারী) সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, “যখন মুমিনদের আপোসের কোন বিষয়ের ফায়সালায় জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, ‘আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।’ এবং ওরাই সফল কাম।” (সূরা নূর ৫১)

৫ — ইমাম ও বুযুর্গদের অজ্ঞানুকরণ ও পক্ষপাতিত্ব

বিদআত প্রসারের এটি অন্যতম প্রধান কারণ। আকীদা ও আহকামে আল্লাহ ও রসূলের উক্তি এবং মীমাংসার উপর বিদআতীরা নিজেদের বুযুর্গদের কথা ও ফায়সালাকে অগ্রাধিকার দেয়। অন্ধভাবে তাই বিশ্বাস করে যা তাদের মাননীয় বুযুর্গ বলে। অতিরঞ্জনে অনেকে তাদের বুযুর্গকে ত্রুটিহীন নিষ্পাপ মনে করে। মনের আসনে মান্যবর বুযুর্গ বা আলেমকে এমন স্থান দেয় যে সে যা বলে বা যা করে তাই তাদের ধর্ম, কর্তব্য ও বিশ্বাস হয়। এবং এর বিপরীত সর্বকিছু অশ্রম ও অমান্য হয় ; যদিও বা এই বিপরীত কর্ম ও বিশ্বাস কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বর্তমান থাকে। ব্যক্তি পূজার এই অতিরিক্ততায় অনেকে মনে করে যে, তাদের বুযুর্গ যা জানে তা আর অন্য কেউ জানে না বা জানতে পারে না।

ঠিক অনুরূপ অবস্থা বহু মযহাবের মুকল্লদগণের ও হয়ে থাকে, তাদের ইমাম বা ফকীহ যা বলেন অন্ধভাবে তাই তারা মান্য করে এবং এর প্রতিকূল সমস্ত কথা ও অভিমতকে অনায়াসে রদ করে দেয় ; যদিও বা তা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ হয়। কেবল মাত্র ইমামের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে। বরং এখানেই শেষ নয়। ওদের অনেকে বলে থাকে যে, ‘প্রতি সেই আয়াত ও হাদীস যা আমাদের মায়হাবের বিপরীত ও বিরুদ্ধ হয় তা ব্যাখ্যায় অথবা রহিত (মনসুখ)।’ (রেসালা কারবী)

এই তকলীদ মুসলিমদের মাঝে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কঠিন অন্ধ-পক্ষপাতিত্বের ফলে বিদআত বেড়ে চলেছে। যার কারণে কেউ আর কুরআন-হাদীস গুনতে চায় না। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে অনেকে বলে, ‘ওসব আমাদের বুঝার ক্ষমতা নেই, তাঁরা সব বুঝে প্রকাশ করে গেছেন।’

অথচ, একথা বিদিত যে, ইমামগণের নিকট সকল সহীহ হাদীস পৌছেন। পৌছলে নিশ্চয়ই তার বিপরীত কোন রায় তাঁরা দিতেন না। কারণ তাঁরা সকলেই কুরআন ও হাদীসেরই অনুসারী ছিলেন-এতে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাঁরা

মুক্ততাহিদ মানুষ ছিলেন। তাদেরও ভুল হতে পারে। যেমন তারা সকলেই তাদের কারো অস্বাভাবিক করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে গেছেন এবং তাদের কোন কথা কোন সহীহ হাদীসের প্রতিকূল বা খেলাপ হলে হাদীসের মতকেই গ্রহণ করতে আদেশ করে গেছেন।

সুতরাং মানুষ কিয়ামতে জিঙ্গাসিত হবে যে, তারা কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করেছিল কিনা? কোন ইমাম বা ব্যুর্গের অনুসরণ করেছিল অথবা না করেছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে কৈফিয়ত করা হবেনা। সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা ভ্রষ্ট জননেতা ও তাদের অনুসারীদের প্রসঙ্গে বলেন :

يَوْمَ تَقُفُّ أَرْبَعَةٌ فِي النَّارِ يُعْطَوْنَ فِيهَا طَعَامُهُمْ تِلْكَ طَعَامُهُمْ الَّتِي حَقَّتْ لَهَا وَالْأُولَىٰ
الْمُرْسَلَةٌ ﴿١٧٧﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَاقَتَنَا وَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى السَّبِيلِ
رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّهْمُ لَنَا كَبِيرًا ﴿١٧٨﴾

অর্থাৎ “যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমণ্ডল উল্টে-পাল্টে দক্ষ করা হবে সে দিন ওরা বলবে, ‘হায় আমরা যদি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করতাম’ ওরা আরো বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা আমাদের নেতা ও গুরুদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছিল ; হে আমাদের প্রভু ! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং মহা অভিসম্পাত করুন।’ (সূরা আহযাব ৬৬-৬৮)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সকলকে তামাত্তু হজ্জ করতে আদেশ করতেন। (যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সকলকে সেই আদেশই করেছিলেন।) এক প্রতিবাদী বলল, ‘না, তামাত্তু করা জরুরী না। কারণ আবু বকর ও উমর নিষিদ্ধ করেন। (এবং তারা আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও আনুগত্যের অধিক হকদার।) তা শুনে ইবনে আব্বাস বললেন, ‘অবিলম্বে তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ হবে। আমি তোমাদেরকে বলছি, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন এবং তোমরা বলছ ‘আবুবকর ও ওমর বলেছেন? (যাদুল মাআদ ২। ১৯৫, ২০৬)

সুতরাং উদার ও অকুণ্ঠ মনে যে এই নীতিকে বুঝে নেবে তার নিকট সকল প্যাঁচ ও সমস্যা বন্ধন হারিয়ে সহজ হয়ে যাবে। আর ইসলামে কোন দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট থাকবে না। বিদআত আখড়া ছেড়ে পলায়ন করবে এবং উক্ত স্থানে সুন্নাহ শোভমান হবে।

৬ — বিদআতীর সংসর্গ

বিদআতীর সংসর্গ ও সাহচর্য বিদআত প্রসারে সহায়ক হয় ; বিশেষ করে যদি সহচরের কোন পার্থক্য জ্ঞান না থাকে। আবার সময়-কাল দীর্ঘতায় সাথে সাথে বিদআতকে লঘু জ্ঞান (বরং সুন্নাহ মনে) করা হয়। ফলে সাথীর মত সাথীও ঐ বিদআতে আমল শুরু করে বসে। এই সংসর্গ প্রসংগে বহু সতর্কবাণী পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

৭ — ওলামাদের নীরবতা ও সূর্য্যাস্থিতি

আল্লাহ পাক বলেন :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٨﴾

অর্থাৎ, “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সংস্কারের নির্দেশ দেবে ও অসংস্কার থেকে নিষেধ করবে এবং ওরাই হবে সফলকাম।” (সূরা আলে ইমরান, ১০৪)

কিন্তু এই উম্মাহ যে সমস্ত বিপদ ও দুর্বলতার সম্মুখীন তার মধ্যে ওলামাদের আলস্য ও নীরবতা অন্যতম। আল্লাহর অর্পিত এই মহান দায়িত্ব পালনে ওলামাগণ তোষামদ ও মনোরঞ্জন পথ অবলম্বন করেছেন। উদর পূর্তি অর্থ লাভ, কিছু আনন্দোপভোগ, পদ ও গদি বহাল প্রভৃতি সূর্য্যলাভের খাতিরে বিদআত থেকে নিষেধ করা তো দূরের কথা বরং তাতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। বরং তার চেয়েও বিস্ময়কর কথা এই যে, সূর্য্যবশে তাতে শরীক হয়ে তার সৃষ্ট উদযাপন করে থাকেন। যাদের অনেকে বেনামাযীর জানাযা পড়েন না। কিন্তু তার চালসে (মিলাদ) পড়তে বা তার নামে কুরআনখানী বা শবীনা পড়তে কখনো ভুল করেন না।

অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, কর্তব্য-পরায়ণ আলেমই সমাজে নেই। এমন আলেম তো প্রতি দেশ ও যুগে থেকেছেন ও আছেন ; যাঁরা সুন্নাহ থেকে বিদআতের পার্থক্য-নির্বাচন করেন এবং ভালো-মন্দ বিচার করে ভালোর পথে চলতে সমাজকে আদেশ করেন। বিদআতকে দস্তুরমত খণ্ডন করেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। আর লোকেরাও তাদেরকে চিনতে ভুল করে।

প্রতিহত না হলে বাতিল খুব শীঘ্রই বেড়ে উঠতে থাকে। ওলামাদের তরফ থেকে কোন বাধা না পেলে বিদআত অবলীলাক্রমে বিস্তার লাভ করতে থাকে। বরং এই নীরবতা অনুমতি ও সমর্থনের লক্ষণ হয় এবং সমাজে তা সুন্নাহ বলে সুপরিচিত হতে থাকে।

বর্তমানে মুসলিম জাহানের প্রতি দৃষ্টি ফিরালে দেখা যাবে যে, কত সুনামধন্য ওলামার কণ ও চক্ষুর সামনে ছোট-বড় কত বিদআত ঘটছে ও বেড়ে চলেছে অথচ তার প্রতিবাদ ও প্রতিকারে স্লব কয়েকজন ব্যতীত কেউ মুখ খুলেন না বা কলম ধরেন না। বরং গদি ও পজিশন যাবার আশঙ্কায় অথবা কোন কূটনীতির খাতিরে অনেকে তাতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। যাতে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা জন্মে যে, ‘তা’ বিদআত নয় বরং সুন্নাহ। তা না হলে অমুক সাহেব করবেন কেন ? আবার কেউ যদি বাধা দিতে চান তাহলে তিনি গুনবেন, ‘তুমি আর কতটুকু জানো ? বিদআত হলে অমুক (জাঁদরেল) সাহেব বলে যেতেন না, বলতেন না বা করতেন না। তারা কি আলেম ছিলেন না। ওরা কি আলেম নন, ওরা কুরআন হাদীস জানেন না, বা বুঝেন না? যত নতুন আলেম তত নতুন নতুন ফতোয়া নতুন নতুন হাদীস ! ইত্যাদি।

কিন্তু এ মিসকীনরা জানে না যে, সব বিষয় সবারই পক্ষে জানা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যেমন- সুন্নাহর সহীহ-যয়ীফ-মওযুর পার্থক্যজ্ঞান সকলের কাছে থাকে না। আবার সমস্যা আরো অধিক ঘোরতর হয় তখনই যখন প্রতিবাদ শুনে পূর্বোক্ত সাহেব মানহানির ভয়ে হক কবুল করতে না চান। পক্ষান্তরে যারা হক বলতে চূপ থাকে তারা বোবা শয়তান। (অবশ্য যেখানে ফিতনার ভয় থাকে সেখান কার কথা ভিন্ন।) তাই অন্যায়ের প্রতিবাদে আলস্য সাজে না। ভয়, দুর্বলতা বা তোষামদ মানায় না। দুর্বল ঈমানের পরিচয় দিয়ে কেবলমাত্র অন্তর দ্বারা ঘৃণাই যথেষ্ট নয়। ‘আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহই সকলের উচিত বিচার করবেন’ বলে গড়িমসি চলেনা, অথবা ‘এ কাজের জন্য আমি ছাড়া আরো অনেক লোক আছে’ বলে কর্তব্যহীনতা প্রকাশ শোভা পায় না। আলেম হয়ে (সামর্থ্যানুযায়ী) আলেমের ভূমিকা ও কর্তব্যপালন না করলে তিনি বড় যালেম হবেন নিজের জন্য এবং সমাজের জন্যও।

অনেকে বলেন, ‘সুন্নাহর প্রচার করতে গিয়ে জামায়াতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়, ফলে সুন্নাহর প্রচার ফিতনার কারণ হয় ; তাই চূপ থাকাই ভালো।’ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুন্নাহর প্রচার ফিতনার কারণ হয় না বরং সুন্নাহর প্রতি অজ্ঞতাই ফিতনার কারণ। যেমন যে সহীহ সুন্নাহর প্রচার করলে বলে, ‘এটা নতুন হাদীস’-সে এই কথা দ্বারা এই দাবী করে যে, সে যাবতীয় হাদীস শুনে ফেলেছে এবং দ্বীনের সমস্ত আহকাম জেনে ফেলেছে, তাই এই সুন্নাহ তাকে নতুন লেগেছে। অথচ বস্তুত পক্ষে সুন্নাহ নতুন হয় না। সুন্নাহ তো সেই চৌদ্দ শতাব্দীর পুরাতন। অবশ্য সুন্নাহর

প্রচার নতুন হতে পারে। কিন্তু ঐ মিসকীন নতুন বলে না জেনে রদ করতে চায়। অথচ তার উচিত কেবল মান্য করা এবং নিজের অজ্ঞতার উপর আক্ষেপ করা।

মোট কথা, বিদআত ও কুসংস্কারাদি দেখে আলেমের নির্বাক থাকা মোটেই উচিত নয়। হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে নিজের ইলম প্রয়োগ করা উচিত। যে জ্ঞান আল্লাহ তাকে দান করেছেন তা গোপন করা আদৌ বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْكِتَابِ ظَاهِرًا لِلنَّاسِ وَالْغَيْبِ
وَيَكْتُمُونَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِلنَّاسِ وَالْغَيْبِ
وَيَكْتُمُونَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِلنَّاسِ وَالْغَيْبِ

অর্থাৎ, “আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলি ভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ করে।” (সূরা বাকারা ১৫৯)

তিনি আরো বলেন :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَقْفَرُوا بِهٖ فَمَثَلًا قَلِيلًا مِّمَّنْ
فَفَقَرُوا

অর্থাৎ, “(স্মরণ কর), যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, ‘তোমরা উহা স্পষ্ট ভাবে মানুষের নিকট প্রকাশ করবে এবং উহা গোপন করবে না’। এরপরও তারা উহা পৃষ্ঠপিছে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও স্তম্ভ মূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!” (সূরা আলে ইমরান ১৮৭)

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি জানা কোন ইলম (দ্বীনী জ্ঞান) সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার মুখে আগুনের লাগাম দেবেন।”

৮ — বিজাতির অনুকরণ

বিজাতির অনুকরণ করেও মুসলিম নিজের পরিবেশে বিদআত সৃষ্টি করে থাকে। অমুসলিমের কর্মকে পছন্দ করে তা নিজের করণীয় ধর্ম ভেবে বসে। যেমন সাহাবী আবু ওয়াক্কদ আল-লাইসী বলেন, ‘একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত আমরা হনাইনের পথে বের হলাম। তখন আমরা সদ্য নও

মুসলিম ছিলাম। মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল ; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হত, এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত-যাকে ‘যাতে আনওয়াত’ বলা হত। সুতরাং আমরা এক কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের জন্য একটি ‘যা-তে আনওয়াত’ করে দিন যেমন ওদের রয়েছে। (তা শুনে) তিনি বললেন, ‘আল্লাহ আকবার ! এটাই তো পথরাজি ! যার হাতে আমার জীবন আছে তাঁর কসম ! তোমরা সেই কথাই বললে যে রূপ বনী ইসরাঈল মুসাকে বলেছিল, ‘আমাদের জন্য এক দেবতা গড়ে দিন যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে।’ তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা মুর্থ জাতি।’ অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতির) পথ অনুসরণ করবে।’ (তিরমিজি ২১৮০ মুঃ আহমেদ ৫।২১৮)

অতএব এই হাদীসে স্পষ্ট হয় যে, কাফেরদের অনুকরণই বনী ইসরাঈল এবং কিছু নও মুসলিম সাহাবীকে এমন নিকৃষ্ট আবেদনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এবং সে আবেদন ছিল এমন মা’বুদ গড়া বা নির্দিষ্ট করার যেমন কাফেরদের ছিল। যার নিকট তারা ধ্যানমগ্ন হত, বর্কতের আশায় তার উপর অস্ত্র ঝুলাত এবং আল্লাহকে ছেড়ে তার আরাধনা করত।

বস্তুতঃ এই পরিস্থিতিই বর্তমান কালেও বিরাজমান। যেহেতু অধিকাংশ মুসলিম দলই কাফেরদের অনুকরণ করে বিদআত, শির্ক, কুসংস্কার যেমন, দর্গাপূজা, কবরের উপর পুষ্পার্ঘ্য-দান, জন্মদিন, বার্থ-ডে, নবী দিবস পালন, নির্দিষ্ট দিনে খাদ্য ভক্ষণ, ইসলামী কোন ঐতিহাসিক দিনকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন, স্মারক দিবস উদযাপন, স্মারক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করণ, শোকদিবস পালন, জানাযার বিভিন্ন বিদআত রচনা, সমাধির উপর মাযার নির্মাণ প্রভৃতি কর্ম ধর্ম ও নাজাতের অসীলা ভেবে আবিষ্কার করেছে-যার কোন দলীল আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নি।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সত্যই বলেছেন, অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণ রূপে), এমনকি তারা যদি গোসাপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর (প্রকাশ্যে) স্ত্রী-সংগম করে তবে তোমরাও তা করবে।)” সাহাবাগণ বললেন, ‘আল্লাহর রসূল ইয়াহদ ও খ্রীষ্টানরা ?’ তিনি বললেন, “তবে আবার কারা ?” (বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)

আর সাহাবী হযাইফাহ বিন্ আল-ইয়ামানও সঠিকই বলেছেন, “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথের অনুসরণ করবে জুতার পরিমাপের মত (পুরাপুরি খাপে-খাপে), তোমরা তাদের পথ ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে (সঙ্গে করতে) ভুল করবে না। এমনকি তারা যদি শুষ্ক অথবা নরম পায়খানা খায় তাহলে

তোমরাও তা (তাদের অনুসরণে 'নিউ ফ্যাশন' মনে করে) খাবো।' (আল-বিদাউ অন নাহ্যু আনহা, ইবনে ওয়ায্‌ যাহ ৭১ পৃঃ তানবীহ উলিল আবসার ১৭২ পৃঃ)

৯ — কাশফ ও সুন্ন

এক শ্রেণীর পীর, দরবেশ, ফকীর বা সুফীদের দাবী যে, তাদের নিকট নাকি বহু বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে কাশফ হয়, যেমন আল্লাহর নবীর প্রতি ওহী হতো। আবার অনেকে সুপ্নে বা জাগ্রতাবস্থায় আল্লাহ অথবা তাঁর নবীর সহিত সাক্ষাৎ করে সরাসরি দ্বীনী ও নাজাতের জ্ঞান এবং পথ অর্জন করে থাকে ! আর এর হাওয়ালায় নতুন-নতুন দ্বীনী আচার-অনুষ্ঠান আবিষ্কার করে থাকে। শুধু তাই নয়, বরং তারা এই নিয়ে গর্বও করে, তাদের ঐ জ্ঞান (?) কে কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, কিতাব ও সুন্নাহর আলেমের প্রতি দ্রুত নেড়ে বলে, 'তোমাদের সনদ (বর্ণনা সূত্র) তো এক মৃত ব্যক্তি হতে অপর এক মৃত ব্যক্তি। কিন্তু আমরা সরাসরি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিকট হতে ইলম গ্রহণ করে থাকি।' তাই তাদের সনদে তারা বলে, আমার প্রভু হতে আমার হৃদয় আমাকে বয়ান করেছে যে,।' বলে, 'তোমাদের কিতাবী ইলম, আর আমাদের কালবী ইলম, কলবে কলবে বাতেনী ইলম! মৌলভীরা তো পাতার মত পানির (ইলমের) উপর ভেসে বেড়ায়, আমরা পানির (ইলমের) গভীরে প্রবেশ করি।' ইত্যাদি বুলি আওড়ে কিতাব ও সুন্নাহ ছেড়ে দ্বীনী বিধানের তৃতীয় উৎস রূপে তাদের মনের মানস কল্পনা ও ভাবাবেগকে শ্রেষ্ঠ কারামত বলে জাহির করে এবং বহু অঙ্ক তাদের সেই কাল্পনিক কথার অনুসরণ করে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করে অথচ তারাই সর্বনাশগ্রস্ত বিদআতী।

১০ — যয়ীফ ও জাল হাদীসের উপর ভিত্তিকরণ

অধিকাংশ বিদআতীরা দুর্বল বা গড়া হাদীসের উপর ভিত্তি করে বিদআত (আমল) করে থাকে। এই ধরনের হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচার করে থাকে। এর দ্বারা তাদের লিখিত কিতাবের কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। অথচ ঠিক একই সময়ে বহু সংখ্যক সহীহ হাদীসকে রদ করে থাকে। তার উপর আমল করতে অজুহাত পেশ করে বলে, 'ঐ হাদীস অসুলের খেলাপ,' অথবা 'ওটা খবরে ওয়াহেদ' ইত্যাদি, এবং এই ধরনের খোঁড়া ওজরে কত সুন্নত বরং ওয়াজেব ত্যাগ করে বসে।

আবার প্রতিবাদ করে যদি ওদেরকে বলা হয় যে, 'যে হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমল করছেন তা তো যয়ীফ অথবা মওয়াযু' তখন ওরা তার প্রত্যুত্তরে এমন কথা বলে যা অর্থহীন। যেমন বলে যে, 'ফাযায়েল আমালে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল চলবে।' ইত্যাদি। অথচ একথা শতহীন নয়। (দেখুন তানবীহ উলিল আবসার)

“মুহাদ্দেসীন ও অসূলিইয়ীনের নিকট যথাস্থানে নির্দিষ্ট শর্তাবলীর সহিত ফাযায়েলে আমালে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা যায়।” এই কথার উপর দুটি আপত্তিমূলক টিপ্পনী রয়েছে।

১— এই উক্তি হতে অনেকেই ‘সাধারণ’ বা ‘ব্যাপক’ অর্থ বুঝে থাকে। মনে করে যে, উক্ত আমলে ওলামাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। অথচ এ রকমটা নয়। বরং তাতে বিদিত মতভেদ বর্তমান যা বিভিন্ন হাদীসের পারিভাষিক (অসূলেহাদীসের) গ্রন্থ সমূহে বিশদ ভাবে আলোচিত। যেমন আল্লামা শায়খ জামালুদ্দীন কাসেমী (রঃ) তার গ্রন্থ (কাওয়ায়েদুল হাদীসে) আলোচনা করেছেন।

তিনি ১১৩ পৃষ্ঠায় ইমামগণের এক জামাআত থেকে নকল করেন যে, তাঁরা আদপে যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা ঠিক মনে করতেন না। যেমন ; ইবনে মায়ীন, বুখারী, মুসলিম, আবু বকর ইবনুল আরাবী প্রভৃতিগণ। এঁদের মধ্যে ইবনে হাযম অন্যতম ; তিনি তার গ্রন্থ ‘আলমিলাল অন নিহাল’ এ বলেন, ‘(সেই হাদীস দ্বারা আমল সিদ্ধ হবে) যে হাদীসকে পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা (অর্থাৎ বহু সংখ্যক লোক) কিংবা সকলেই সকল হতে কিংবা বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত হতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে। কিন্তু যে হাদীসের বর্ণনা -সূত্রে কোন মিথ্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিংবা কোন অমনোযোগী গাফেল ব্যক্তি কিংবা কোন পরিচয়হীন অজ্ঞাত ব্যক্তি থাকে তাহলে সেই হাদীস (যয়ীফ হওয়া সত্ত্বেও তার) দ্বারা কতক মুসলিম বলে থাকে (আমল করে থাকে)। অবশ্য আমাদের নিকট এমন হাদীস দ্বারা কিছু বলা (বা আমল করা), তা সত্য জানা এবং তার কিছু অংশ গ্রহণ করাও অবৈধ।’

হাফেয ইবনে রজব তিরমিযির ব্যাখ্যা পুস্তকে (২। ১১২তে) বলেন, ‘ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় যা উল্লেখ করেছেন তার প্রকাশ্য অর্থ এই বুঝায় যে তরগীব ও তরহীব (অনুপ্রেরণাদায়ক ও ভীতি সঞ্চারক) এর হাদীস ও তার নিকট হতেই বর্ণনা করা হবে যার নিকট হতে আহকাম (কর্মাকর্ম সম্পর্কিত) এর হাদীস বর্ণনা করা হয়। (অর্থাৎ যয়ীফ রাবী হতে যেমন আহকামের হাদীস বর্ণনা করা হয় না তেমনিই সেই রাবী হতে তরগীব ও তরহীবের হাদীস ও বর্ণনা করা হবে না।)

এ যুগের অদ্বিতীয় মুহাদ্দেস আল্লামা আলবানী হাফেযাহু বলেন, ‘এই অভিমত ও বিশ্বাস রেখেই আমি আল্লাহর আনুগত্য করি এবং এই অভিমতের প্রতিই মানুষকে আহ্বান করি যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আদপে আমল করা যাবে না, - না ফাযায়েল ও মুস্তাহাব আমলে আর না অন্য কিছুতে। কারণ যয়ীফ হাদীস কোন বিষয়ে অনিশ্চিত ধারণা জন্মায় মাত্র (যা নিশ্চিতরূপে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লামের বাণী নাও হতে পারে।) (১) এবং আমার জানা মতে, ওলামাদের নিকট এটা অবিসংবাদিত। অতএব যদি তাই হয় তবে কিরূপে ঐ হাদীস দ্বারা আমল করার কথা বৈধ বলা যায়? অথচ আল্লাহ আযযা অজাল্লা তাঁর কিতাবে একাধিক স্থানে ‘ধারণার’ নিষেধাবাদ করেছেন; তিনি বলেন :

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَخِيقُونَ إِلَّا الْهَاطُ وَإِنَّ الْهَاطُ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ
عَيْتًا

অর্থাৎ, “ওদের এব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে অথচ সত্যের বিরুদ্ধে অনুমানের (ধারণার) কোন মূল্য নেই। (সূরা নাজম ২৮)

আর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “তোমরা অনুমান (ধারণা) করা হতে বাঁচ। অবশ্যই অনুমান করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।” (বুখারী ও মুসলিম)

জেনে রাখুন যে, আমি যে রায় এখতিয়ার করেছি তার প্রতিপক্ষের নিকট (এই রায়ের বিপক্ষে) কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। অবশ্য পরবর্তী যুগের কোন আলেম তার গ্রন্থ ‘আলআজবিবাতুল ফাযেলাহ’ তে এই মাসআলার উপর নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদে (৩৬-৫৯ পৃঃ) ওঁদের সমর্থনে (ও আমাদের এই অভিমতের বিরুদ্ধে) দলীল পেশ করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সুপক্ষে অন্ততঃপক্ষে একটিও এমন দলীল উল্লেখ করতে সক্ষম হননি যা হজ্জতের উপযুক্ত! হ্যাঁ তবে কিছু এমন উক্তি যা তাদের কারো কারো নিকট হতে নকল করেছেন, যে গুলি উক্ত বিতর্ক ও সমীক্ষার বাজারে অচল। এতদসত্ত্বেও ঐ সমস্ত উক্তির কিছু কিছুতে পরস্পর বিরোধিতাও বিদ্যমান। যেমন ৪১ পৃষ্ঠায় ইবনুল হুমাম হতে নকল করেন, “গড়া নয় এমন যয়ীফ হাদীস দ্বারা ইস্তিহাব প্রমাণিত হবে।” অতঃপর ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায় জালালুদ্দীন দাওয়ানী হতে নকল করেন, তিনি বলেছেন, একথা সর্বসম্মত যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা শরীয়তের ‘আহকামে খামসাহ’ (অর্থাৎ ওয়াজেব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মকরুহ ও হারাম) প্রমাণিত হবে না এবং ওর মধ্যে ইস্তিহাবও।

আমি (আলবানী) বলি, ! একথাটাই সঠিক। যেহেতু অনুমান দ্বারা আমল নিষিদ্ধ এবং যয়ীফ হাদীস অনিশ্চিত অনুমান বা ধারণা সৃষ্টি করে, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।’

(১) অনেকে বলে থাকে যে, ‘কসম করে বলতে পারবে, যয়ীফ হাদীস রসূলের উক্তি নয়?’ উত্তরে বলা যায় যে, ‘তা বলা যাবে না ঠিক। কিন্তু কসম করে এও বলতে পারা যাবে না যে, ‘যয়ীফ হাদীস তাঁর উক্তি।’ সুতরাং সন্দিহান বিদ্যমান, যা ত্যাগ করাই উত্তম এবং পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম।

মোট কথা, ফাযায়েলে আমল বলতে এমন আঁমল যার ফযীলত আছে, তা যযীফ হাদীসের উপর ভিত্তি করে করা যাবে না। করলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। যেহেতু যযীফ হাদীস দ্বারা কোন আহকাম বা আমল (অনুরূপ কোন বিশ্বাসও) সাব্যস্তই হয় না। তবে এমন আমল যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তার ফযীলত বর্ণনায় আমল করা যায়- তবে তারও শর্ত আছে যা পরে বলা হবে।

উদাহরণ সূরূপ, চাশতের নামায সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (মুসলিম) কিন্তু তার ফযীলত প্রসংগে এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ‘যে ব্যক্তি ঐ নামায পড়বে তার পাপ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।’ (আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি নিয়মিত বার রাকআত চাশতের নামায পড়ে তার জন্য আল্লাহপাক বেহেস্তে এক সোনার মহল তৈরী করেন। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

আর এই দুটি হাদীসই যযীফ। চাশতের নামাযের এই ফযীলত বিশ্বাসে (ওঁদের মতে) তা ব্যবহার করা যায়।

অনুরূপভাবে কুরবানী করা ও তার মর্যাদা কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণিত তার ফযীলত বর্ণনায় (ওঁদের মতে কিছু শর্তের সাথে) “কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে এক একটা নেকী” এই হাদীস ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, ‘শরীয়তে যযীফ হাদীসকে ভিত্তি করা বৈধ নয়, যা সহীহ বা হাসান নয়। কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রভৃতি ওলামাগণ ফাযায়েলে আঁমালে সাবেত (প্রমাণ সিদ্ধ) বলে জানা না যায় এমন হাদীস বর্ণনা করাকে জায়েয বলেছেন,- যদি তা (ঐ যযীফ হাদীস) মিথ্যা বলে জানা না যায় তবে।

অর্থাৎ যখন জানা যাবে যে, আমল শরয়ী (সহীহ) দলীল দ্বারা বিধেয় এবং তার ফযীলতে এমন হাদীস বর্ণিত হয় যা মিথ্যা (মওযু) বলে জানা যায় না- তাহলে ঐ (হাদীসে বর্ণিত) সওয়াব সত্য হতে পারে (ঐ বিশ্বাস করা যায়)। কিন্তু ইমামগণের কেউই এ কথা বলেননি যে, যযীফ হাদীস দ্বারা কোন কিছুকে ওয়াজেব অথবা মুস্তাহাব করা যাবে। এবং যে একথা বলে সে ইজমা (সর্ববাদি-সম্মতি)র বিরোধিতা করে। তদনুরূপ, কোন শরয়ী (সহীহ) দলীল ছাড়া কোন কিছুকে হারাম করাও অবৈধ। কিন্তু যদি (কোন সহীহ হাদীস দ্বারা) তার হারাম হওয়ার কথা বিদিত হয় এবং ঐ কাজের

কর্তার জন্য শাস্তি বা তিরস্কারের কথা কোন এমন (দুর্বল) হাদীসে বর্ণিত হয়-যা মিথ্যা বলে জানা না যায়-তবে তা (ঐ শাস্তির বিশ্বাসে) বর্ণনা করা বৈধ।

অনুরূপ ভাবে তরগীবও তরহীবে ঐরূপ হাদীস বর্ণনা করা বৈধ হবে যদি তা মিথ্যা (গড়া) বলে পরিচিত না হয়। কিন্তু একথা জানা জরুরী হবে যে, আল্লাহ এ বিষয়ে এই অজ্ঞাত-পরিচয় হাদীস ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় (সহীহ) দলীলে তরগীব বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইসরাঈলিয়াতও তরগীব ও তরহীবে বর্ণনা করা যায়-যদি তা মিথ্যা বলে বিদিত না হয়। এবং যখন জানা যায় যে, ঐ বিষয়ে আল্লাহ পাক আমাদের শরীয়াতে আদেশ দান করেছেন অথবা নিষেধ করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র অপ্রমাণিত (অশুদ্ধ) ইসরাঈলিয়াত দ্বারা আমাদের শরীয়াত প্রমাণ করা হবে- একথা কোন আলেম বলেন না, এবং ইমামগণ এই ধরনের কোন হাদীসকেই শরীয়াতের বুনিয়াদ করেন না। আহমদ বিন হামুল এবং তার মত কোন ইমামই শরীয়াতে ঐ ধরনের হাদীসের উপর নির্ভর (ভিত্তি) করতেন না। যে ব্যক্তি নকল করে যে, আহমদ যয়ীফ হাদীসকে হজ্জত (বা দলীল) করতেন- যে হাদীস সহীহ বা হাসান নয়- তবে নিশ্চয় সে তার উপর ভুল বলে।’ (আল কায়েদাতুল জালীলাহ, ৮২ পৃঃ মজমুআ ফাতাওয়া ১/২৫১)

আল্লামাহ আহমদ শাকের ‘আল-বায়েসুল হাদীস গ্রন্থে (১০১ পৃঃ) বলেন, ‘আহমদ বিন হামুল, আব্দুর রহমান বিন মাহদী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রঃ) এর উক্তি, ‘যখন আমরা হালাল ও হারামে (আহকামে) হাদীস বর্ণনা করি তখন কড়া কড়ি করি এবং যখন ফাযায়েল ইত্যাদিতে বর্ণনা করি তখন শৈথিল্য করি’ আমার মতে -আল্লাহ আলাম- তাঁদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, শৈথিল্য কেবল হাসান হাদীস গ্রহণে করতেন- যা ‘সহীহ’ এর দর্জায় পৌছায় না। কারণ সহীহ ও হাসানের মাঝে পার্থক্যরূপ পরিভাষা তাঁদের যুগে স্পষ্ট স্থিত ছিল না। বরং অধিকাংশ পূর্ববর্তীগণ হাদীসকে কেবল সহীহ অথবা যয়ীফ (এই দুই প্রকার) বলেই মনে করতেন।

(সূতরাং তাঁদের ঐ শৈথিল্য যয়ীফ হাদীস বর্ণনায় নয়, হাসান হাদীস বর্ণনায়।)

আল্লামা আলবাগী বলেন, ‘আমার নিকট এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা রয়েছে, তাদের ঐ উল্লিখিত শৈথিল্য ইসনাদ (বর্ণনা সূত্র) সহ যয়ীফ হাদীস রেওয়াজ্যত করার উপর মানা যায়- যেমন তাদের বর্ণনার ধারা ও প্রকৃতি ; যে ইসনাদ সমূহের মাধ্যমে হাদীসের দুর্বলতা জানা সম্ভব হয়। সুতরাং কেবলমাত্র সনদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হয় এবং ‘যয়ীফ’ বলে বিবৃত করার প্রয়োজন আর থাকে না। কিন্তু ঐ ধরনের হাদীস বিনা সনদে বর্ণনা করা- যেমন পরবর্তীকালে ওলামাগণের ধারা ও প্রকৃতি এবং তার

দূর্বলতা বর্ণনা না করা- যেমন ওঁদের অধিকাংশের রীতি-এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে তাঁরা (ইমাম আহমদ প্রভৃতিগণ) বহু উর্ধ্বে এবং এ বিষয়ে তাঁরা আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন- আর আল্লাহই অধিক জানেন।’

২ — যে ব্যক্তি এ ধরনের কোন গ্রন্থ লিখেন যাতে চোখ বুজে সহীহ -যয়ীফ সবই সংকলন করেন এবং মনে করেন যে, কিছু শর্তের সাথে যয়ীফ হাদীস দ্বারা ফাযায়েলে আঁমালে আমল করা যায়- তাঁর উচিত, গ্রন্থের ভূমিকায় সে বিষয়ে (সাধারণকে) সতর্ক করা এবং ঐ শর্তাবলী উল্লেখ করে (সেই অনুযায়ী) আমল করতে সাবধান করা। যাতে পাঠকও অজান্তে গ্রন্থে উল্লিখিত প্রত্যেক হাদীসের উপর আমল এবং মুবাল্লেগও ঐ গ্রন্থ শুনিতে সকলকে আমল করার তাকীদ না করে বসে। ফলে সকলের অজান্তেই সকলে রসূলের বিরোধিতায় আলিগু না হয়ে পড়ে।

সুতরাং ঐ শর্তগুলিকে জানা একান্ত জরুরী- বিশেষ করে তাদের জন্য যারা ফাযায়েলে যয়ীফকে ব্যবহার করে থাকে। যাতে যে কেউ ধবংস হবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর ধবংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট জানার পর জীবিত থাকে।

হাফেয সাখাবী ‘আল কওলুল বাদী’ (১৯৫ পৃ)তে তার ওস্তাদ হাফেয ইবনে হাজার থেকে ঐ শর্তগুলি নকল করেছেন এবং তা নিম্নরূপ :-

১ — হাদীস যেন খুব বেশী যয়ীফ না হয়। অথবা তার বর্ণনাসূত্রে যেন কোন মিথ্যাবাদী, মিথ্যায় কলঙ্কিত বা অভিযুক্ত এবং মারাত্মক ত্রুটি করে এমন ব্যক্তি না থাকে।

২ — তা যেন ‘ সাধারণ ভিত্তির ’ অর্ন্তভুক্ত হয়। অর্থাৎ একেবারে ভিত্তিহীন গড়া বা জাল হাদীস না হয়।

৩ — এ হাদীস দ্বারা আমল করার সময় যেন তা প্রমাণিত (বা শুদ্ধ) হাদীস বলে বিশ্বাস না রাখা হয়। যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহিত সেই সম্পর্ক না জোড়া হয় যা তিনি বলেন নি।

অতঃপর তিনি বলেন, শেষোক্ত শর্ত দুটি ইবনে আব্দুস সালাম ও ইবনে দাকীকুল ঈদ হতে বর্ণিত এবং প্রথমোক্তের জন্য আলাঈ বলেন, ‘তা সর্ববাদিসম্মত।’

ইবনে হাজার (রঃ) তাঁর পুস্তিকা ‘তাবয়ীনুল আজব’ এ বলেন, ‘আহলে ইলমগণ ফাযায়েলে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন- যদি তা গড়া না হয় বা খুব বেশী যয়ীফ না হয়- এ কথাটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এর সহিত এই শর্তও আরোপ করা উচিত যে, আমলকারী যেন ঐ হাদীসটিকে যয়ীফ বলেই বিশ্বাস রাখে

(শুদ্ধ মনে না করে) এবং তা যেন প্রচার না করে। যাতে কেউ যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করে যা শরীয়ত নয় তাকে শরীয়ত করে না বসে অথবা কোন জাহেল তাকে আমল করতে দেখে তা সহীহ সুন্নত মনে না করে বসে।

এ বিষয়ে আবু মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সালাম প্রভৃতি ওলামাগণ বিবৃতি দিয়েছেন। যাতে মানুষ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সেই বাণীর পর্যায় ভুক্ত না হয়ে পড়ে যাতে তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন এমন হাদীস বর্ণনা করে যার বিষয়ে সে মনে করে যে তা মিথ্যা, তাহলে সে (বর্ণনা কারী) মিথ্যাবাদীদের একজন।”

সুতরাং যে আমল করবে তার অবস্থা কি? পক্ষান্তরে আহকাম অথবা ফাযায়েলে (যয়ীফ) হাদীস দ্বারা আমল করায় কোন পার্থক্য নেই। (অর্থাৎ যদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আহকাম বা হালাল ও হারামে আমল না চলে তবে ফাযায়েলেও চলবে না) কারণ (উভয়ের) সবটাই শরীয়ত।’

আল্লামা আলবানী বলেন, ‘এই সমস্ত শর্তাবলী খুবই সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলকারীরা এর অনুগামী হয় তাহলে তার ফল এই হবে যে, যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলের সীমা সংকীর্ণ হবে। অথবা মূলেই আমল প্রতিহত হবে এর বিবরণ তিনভাবে দেওয়া যায় :-

প্রথমতঃ প্রথম শর্তটি নির্দেশ করে যে, যে হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করার ইচ্ছা হবে সেই হাদীসটির প্রকৃত অবস্থা জানা ওয়াযেব। যাতে বেশী যয়ীফ হলে তার দ্বারা আমল করা থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রত্যেক হাদীসের উপর এই জ্ঞান লাভ জনসাধারণের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। যেহেতু হাদীস শাস্ত্র বিদ ওলামার সংখ্যা নেহাতই কম, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। অর্থাৎ (সেই ওলামার সংখ্যা নগণ্য)যাঁরা তথ্যানুসন্ধানকারী (সমস্ত হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইকারী) ও সমীক্ষাকারী হাদীস বিশারদ, যাঁরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হতে শুদ্ধ প্রতিপাদিত হাদীস ব্যতীত লোকদের জন্য অন্য কোন হাদীস পরিবেশন ও বর্ণনা করেন না এবং যয়ীফ (তথা তার নিম্নমানের) হাদীসের উপর সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে থাকেন। বরং এই গ্রুপের ওলামা অল্পের চেয়ে কম। সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্থল।

এরই কারণে দেখবেন, যারা যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমলে আপদগ্রস্ত হয়েছে তারা এই শর্তের স্পষ্ট বিরোধিতা করে। তাদের কেউ-যদিও বা সে অহাদীসের আলেম হয়-ফাযায়েলে আমলে কোন হাদীস জানা মাত্রই তা অধিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত কিনা তা না জেনেই তার উপর আমল করায় ত্বরান্বিত হয়। এরপর যদি কেউ তাকে এ হাদীসের দুর্বলতার উপর সতর্ক করে তবে শীঘ্র এ তথ্যাকথিত ‘কায়দার’ শরণাপন্ন হয়;

“ফাযায়েলে আমলে যযীফ হাদীস ব্যবহার করা যায়।” পুনশ্চ যখন এই শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তখন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে যায়।

এবিষয়ে আল্লামা দুটি উদাহরণ পেশ করেন :

১- “সর্বোৎকৃষ্ট দিন আরাফার দিন, যদি জুমআর দিনের মুতাবেক হয় তবে তা সত্তর হজ্জ অপেক্ষা উত্তম।” (রায়ীন)

এ হাদীসটির প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ আলী আল-কারী বলেন, ‘কিছু মুহাদ্দেসীন বলেন যে, এই হাদীসের ইসনাদটি যযীফ, তা সঠিক মানা গেলেও উদ্দেশ্যে কোন ক্ষতি হয় না। যেহেতু যযীফ হাদীস ফাযায়েলে আমলে গ্রহণীয় এবং আল্লামা আবুল হাসানাত লখনবী এই কথা নকল করে বহাল করেছেন। (আল আজবিবাতুল ফায়েলাহ ৩৭পৃঃ)

কিন্তু ভাববার বিষয় যে, কি রূপে এই শ্রদ্ধাভাজন আলেমদ্বয় উপর্যুক্ত শর্ত লংঘন করেছেন। অথবা নিশ্চয় তাঁরা এই হাদীসের সনদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। থাকলে অবশ্যই তা বিবৃত করতেন এবং তার পরিবর্তে বিতর্ক ছিল “তা মানা গেলেও” -এই কথা বলতেন না। অথচ আল্লামা ইবনুল কাইয়েম ঐ হাদীস প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, “ বাতিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হতে ওর কোন ভিত্তি নেই, আর না কোন সাহাবী বা তাবয়ী হতে।” (যাদুল মাআদ ১/১৭)

২- “যখন তোমরা হাদীস লিখবে তখন তোমরা তার সনদ সহ লিখ। যদি তা সত্য হয় তা হলে তোমরা সওয়াবের অংশীদার হবে এবং যদি তা বাতিল হয় তা হলে তার পাপ তার (বর্ণনাকারীর) হবে।” (আল আজবিবাতুল ফায়েলাহ: ২৬ পৃঃ)

এই হাদীসটি মওয়াযু (গড়া হাদীস) (দেখুন সিলসিলাতু আহাদীসিয যযীফাহ্ অল-মওয়াযুআহ ৮২২নং) এতদসত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় লখনবী সাহেব এর উপর চুপ থেকেছেন। কারণ, এটাও ফাযায়েলে আমাল তাই! অথচ এটি এমন একটি হাদীস যা যযীফ ও জাল হাদীস প্রচার করতে ও তার উপর আমল করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করে। যার মমার্থ হচ্ছে নকলকারীর কোন পাপ নেই, অথচ এমন ধারণা আহলে ইলমদের নীতির পরিপন্থী। যেহেতু তাঁদের নীতি এই যে, গড়ার কথা বিবৃত না করে কোন গড়া হাদীস বর্ণনা করাই জায়েয নয়। তদনুরূপ যথার্থতা যাচাইকারী সংস্কারক ওলামা যেমন ইবনে হিব্বান প্রভৃতি-গণের নিকট যযীফ হাদীসও (তার দুর্বলতা উল্লেখ না করে বর্ণনা করা বৈধ নয়)।

আল্লামা আহমদ শাকের উপর্যুক্ত তিনটি শর্তাবলী উল্লেখ করার পর বলেন, ‘আমি মনে করি যে, দুর্বল হাদীসের দুর্বলতা উল্লেখ করা সর্ববিস্থায় ওয়াজেব। কারণ,

তা উল্লেখ না করলে পাঠক অথবা শ্রোতার ধারণা হয় যে, তা সহীহ বিশেষ করে, নকলকারী অথবা বর্ণনাকারী যদি ওলামায়ে হাদীসের মধ্যে কেউ হন (অথবা দ্বীনের বুয়ুগ হন ও সমাজে মান্য হন) যার প্রতি সকলে হাদীস বিষয়ে রুজু করে। যেহেতু যয়ীফ হাদীস গ্রহণ না করায় আহকামে ও ফাযায়েলে আ'মাল ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বরং সহীহ বা হাসান হাদীস যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম থেকে শুদ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে তা ব্যতীত কোন কিছুতে কারো হজ্জত বা দলীল নেই।' (মুখতাসার আল-বায়েসুল হাসীস ১০১পৃঃ)

আল্লামা আলবানী বলেন, 'সার কথা এই যে, এই শর্তের পালন কার্যতঃ যে হাদীস (শুদ্ধ বা সহীহ বলে) প্রতিপাদিত নয় সেই হাদীস দ্বারা আমল ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কারণ, সাধারণ মানুষের পক্ষে (যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসের) 'অধিক দুর্বলতা জানা (ও চিহ্নিত করা) কঠিন। ফলতঃ এই শর্তারোপ করার অর্থ ও উদ্দেশ্যের সহিত যা আমরা এখতিয়ার করেছি তার প্রায় মিল রয়েছে এবং সেটাই উদ্দিষ্ট।

দ্বিতীয়ত : দ্বিতীয় শর্ত থেকে একথাই বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আমল যয়ীফ হাদীস দ্বারা নয়, বরং 'সাধারণ ভিত্তি' দ্বারাই হয়। পরন্তু 'সাধারণ ভিত্তির' উপর আমল তো হয়েই থাকে, তাতে যয়ীফ হাদীস পাওয়া যায় অথবা না যায়। কিন্তু তার বিপরীত হয় না, অর্থাৎ 'সাধারণ ভিত্তি' না থাকলে (কুরআন বা সহীহ সুন্নাহ হতে ঐ আমলের মূল বুনিয়াদ না থাকলে) যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল হয় না। অতএব এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এই শর্তের সহিত যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আপাতদৃষ্ট, বস্তুতঃ নয়। আর সেটাই অভীষ্ট।

তৃতীয়তঃ তৃতীয় শর্তটি হাদীসের দুর্বলতা জানা জরুরী হওয়ার ব্যাপারে প্রথম শর্তেরই অনুরূপ। যাতে আমলকারী তা (সহীহ) প্রমাণিত বলে বিশ্বাস না করে বসে। অথচ বিদিত যে, যারা ফাযায়েলে যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে আমল করে তাদের অধিকাংশই হাদীসের দুর্বলতা চেনে না। আর এটা উদ্দেশ্যের বিপরীত।

পরিশেষে স্থূল কথা এই যে, আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুসলিম জন সাধারণকে উপদেশ করি যে, তাঁরা যেন যয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা আদপেই ত্যাগ করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম থেকে প্রমাণিত (সহীহ বা হাসান) হাদীস দ্বারা আমল করতে উদ্যোগী হন। যেহেতু তাতেই যা আছে যয়ীফ হাদীস থেকে অমুখাপেক্ষী করে। (আমলের জন্য তাই যথেষ্ট।) এবং ওটাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর মিথ্যা বলায় আপতিত হওয়া (ও নিজের ঠিকানা জাহান্নাম করে নেওয়া) থেকে বাঁচার পথ। কারণ, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি যে, যারা এ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে তারা উক্ত মিথ্যাবাদিতায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যেহেতু তারা প্রত্যেক সবল-দুর্বল (এবং জাল ও গড়া) হাদীস

(এবং অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কেছা-কাহিনীকে হাদীস ধারণা করে তার দ্বারা) আমল করে থাকে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (এর প্রতি ইঙ্গিত করে) বলেন, “মানুষের মিথ্যাবাদিতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (অনুরূপ ভাবে যা পড়ে) তার সবটাই বর্ণনা করে।” (মুসলিম)

এবং এর উপরেই বলি, মানুষের ভ্রষ্টতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (বা পড়ে) তার সবটার উপরই (বিচার-বিবেক না করে) আমল করে। (যেহেতু চকচক করলেই সোনা হয় না।) (দৃষ্টব্য : সহীহল জামেইস সগীর, ভূমিকা ৪৯ - ৫৬ পৃঃ এবং তামামুল মিন্নাহ, ভূমিকা।)

বিদআত ও বিদআতীর পরিণাম

১-বিদআত কুফরীর ডাকঘর। বিদআতীদের বহু ফিক্কা তাদের বিদআতের মাধ্যমে কুফরে পৌঁছে কাফের হয়ে গেছে। যদিও বা তারা নিজেদের পরিচয় মুসলিম বলেই দিয়ে থাকে। যেমন ‘কামেল পীর বা দরবেশ’ দের উপর থেকে শরয়ী বন্ধন তুলে নেওয়া, তাদেরকে আল্লাহর কিছু বৈশিষ্ট্যে (যেমন গায়েব জানা, মসীবত দূর করা, সন্তান দান করা প্রভৃতির ব্যাপারে) শরীক করা, তাদের কবর সিজদা করা বা তওয়াফ করা। কবীরা গোনাহকারী মুসলিমকে কাফের জ্ঞান করা ইত্যাদি।

যারা কিছু আমল ও ইবাদত তো করে কিন্তু ঐ রূপ বিদআতের পাশে তার কোনই মূল্য নেই। আল্লাহপাক বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْنَاهُمْ كُرْبِي
بِقِيَعِهِمْ يَحْسِبُ الظُّلُمَاتُ أَن مَاءً حَوْثًا إِذَا جَاءَهُمْ مُزِقُّهُمْ جَذَعُهُمْ شَيْئًا
وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُمْ مَفْزَهُهُ كَمَا بَدَأُ اللَّهُ تَرْبِيعَ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

অর্থাৎ, “যারা কুফরী করে (সত্য প্রত্যাখ্যান করে) তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখে তা কিছুই নয়।” (সূরা নূর ৩৯)

২- বিদআতীরা আল্লাহর উপর বিনা ইলমে অনুমান প্রসূত কথা বলে। সাধারণতঃ বাতেনী ইলমের দাবীদাররা এই রোগের রোগী। যারা কলবে জ্ঞানার্জন করে থাকে, কুরআন হাদীস ও তফসীরের ইলমে কোন প্রকারের অনুরাগ প্রকাশ করে না, সলফের পথ জানার কোন ইচ্ছা রাখেনা। বরং মনগড়া বাতেনী ইলম দ্বারা, স্বপ্ন ও পরিকল্পিত কাশ্ফ দ্বারা এবং ত্রিশ এর অধিক পারা কুরআন (?) দ্বারা ভক্তদের মনোরঞ্জন করে থাকে। শরীয়তের উর্ধ্বে থেকে মারেফতীর দাবী করে

সবকাজে ফুটি মারে। আর এ সবে মধ্যমে প্রকৃত ইলম ছাড়াই আল্লাহ ও তদীয় রসূলের উপর হলাহল মিথ্যা বলে। যা বান্দার জন্য কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। (সূরা আ'রাফ ৩৩)

আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنِيزِينَ ﴿٤٧﴾

অর্থাৎ, “সে যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত, তবে আমি তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম এবং তার কণ্ঠ শিরা কেটে দিতাম, তখন তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না।” (সূরা হাক্বাহ ৪৪- ৪৭)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যা বলে সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

অনুরূপ ভাবে শির্ক ও কুফরীর মূলও আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা। যেহেতু মুশরিক অজ্ঞভাবেই মনে করে যে, সে যার পূজা করে সেই মা'বুদ তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে, তাঁর সামীপ্য দান করবে, তাঁর নিকট সুপারিশ করবে এবং অসীল বা মাধ্যম হয়ে তাঁর নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটাবে। এ সব অমূলক ধারণা তার কল্পনা-প্রসূত। তাই প্রত্যেক মুশরিক আল্লাহর উপর মিথ্যা ধারণা ও রচনা করে থাকে। আর এইরূপ ধারণা ও অনুমানই বিদআতীকে বিদআতে উৎসাহিত করে। (মাদারেজুস সালেকীন)

আর “যে ব্যক্তি আল্লাহ সমুন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শন সমূহকে প্রত্যাখ্যান করে তার অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে?” (সূরা আ'রাফ ৩৭)

৩- বিদআতীরা সুন্নাহ ও আহলে সুন্নাহর প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করে। উল্টভাবে নিজেদেরকে আহলে সুন্নাহ এবং প্রকৃত আহলে সুন্নাহকে ‘কাফের’ ইত্যাদি বলে। “অন্ধকার বলে, আলো তুমি নহ ভালো!”

বিদআতীরা আহলে সুন্নাহকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিয়ে মন্দ নামে অভিহিত করেছে। যেমন মক্কার মুশরেকীনরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে কেউ বলেছিল, ‘যাদুকর, কেউ বলেছিল, গণক কেউ বলেছিল, ‘কবি’ কেউ বলেছিল ‘পাগল’ কেউ বলেছিল ‘বিকার গ্রস্ত’ আবার কেউ বলেছিল;

মিথ্যারচনাকারী মিথ্যুক ইত্যাদি অথচ তিনি এ সব অপবাদ থেকে পবিত্র ছিলেন। আল্লাহ বলেছিলেন :

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْشَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

অর্থাৎ, “দেখ, ওরা তোমার জন্য কি উপমা দেয়-ফলে ওরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং ওরা পথ পাবে না।” (সূরা ইসরা ৪৮)

তদনুরূপ আহলে সুন্নাহ বা সালাফীগণও যাবতীয় অপবাদ থেকে পবিত্র। যেহেতু তারা উজ্জ্বল সুন্নাহ, সম্ভোষভাজন চরিত, সরল পথ এবং শক্ত, চূড়ান্ত ও অকাট্য দলীলের ধারক ও বাহক। আল্লাহ আযযা অজাল্লা যাদেরকে তাঁর কিতাব ও ঐশীবাণীর অনুসরণ এবং তাঁর রসূলের চরিতাদর্শের অনুকরণ করার তওফীক ও প্রেরণা দান করেছেন। যারা তাঁর অনুকরণে মানুষকে সংকথা ও কাজের নির্দেশ এবং অসং কথা ও কাজে বাধা দান করে থাকে এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁরই চরিত ও সুন্নাহর অনুসারী থাকে। যাদের বক্ষ তাঁর প্রেমে এবং তাঁর শরীয়তের ইমামগণ ও তাঁর উম্মতের ওলামাগণের মহব্বতে সদা প্রশস্ত। আর যারা যে জাতিকে ভালোবাসে তারা কিয়ামতে তাদেরই সঙ্গী হবে। (এ' তেঁকাদু আহলিল হাদীস)

৪- পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, বিদআতীদের আমল রহিত। যেহেতু দ্বীন পূর্ণাঙ্গ এবং যে কাজে কিতাব বা সুন্নাহর কোন নির্দেশ নেই তা করা ঈদুতা এবং এর পরিণাম জাহান্নাম। বিদআতীদের নিরর্থক মেহনত এবং বেকার কর্মকাণ্ডের কোন পারিশ্রমিক, পুতিদান ও ফল নেই। আল্লাহ জান্না জান্নালুহ বলেন :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

অর্থাৎ, “বল, আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দেব যারা কর্মে (আমলে) বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ? ওরাই তারা, পাখিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়,- যদিও তারা মনে করে যে, তারা সংকর্ম করছে।” (সূরা কাহফ ১০৩, ১০৪)

৫- বিদআতীদের সমঝ বিপরীত মুখী হয়ে যায়। জলাতঙ্ক রোগের মত কুপ্ৰবৃত্তি তাদের শিরা-উপশিরায় স্থানধিকার করে বসে। ফলে ভালোকে মন্দ এবং মন্দকে ভালো রূপে দেখে থাকে। বিদআতকে সুন্নাত এবং সুন্নাতকে বিদআত জ্ঞান করে থাকে। বিদআতীকে ওলী এবং সুন্নীকে ‘কাফের’ ভেবে থাকে। বাউলিয়াকে আওলিয়া এবং মুত্তাকীন আওলিয়াকে (ইলমের) দেউলিয়া মনে করে। যাদের নিকট কোন হজ্জত ও দলীল ফলপ্ৰসূ হয় না। নবীর আদেশ মানতে এবং প্রকৃত আওলিয়াদের পথ অনুসরণ করতে বললে বলে, ‘তোমাদের নবী ও আওলিয়াদের

প্রতি কোন আদব ও মহব্বত নেই।’ হাদীস ও আয়াত দ্বারা কুরআনের তফসীর করতে গেলে বলে, ‘তোমরা কুরআন বুঝনা, কুরআন মাননা।’ প্রায় সব ব্যাপারেই ‘উলট বুঝিল রাম।’

৬- যে বিদআত করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় সেই বিদআতের বিদআতী এবং তার প্রতি আহবান কারী বিদআতীর রেওয়াজত (হাদীসের বর্ণনা) গ্রহণ যোগ্য নয়। যেমন তার সাক্ষিও অগ্রহণযোগ্য।

৭- অধিকাংশ ফিতনার পশ্চাতে কোন না কোন বিদআতীর হাত থাকে এবং বিদআতীরাই বেশীর ভাগ ফিতনায় আপতিত হয়ে থাকে। তাদের কারণে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এমন ফিতনার সৃষ্টি হয় যাতে বহু মানুষ সন্ধায় মুমিন থাকে সকালে কাফের হয়ে যায় এবং সকালে মুমিন থাকলে সন্ধায় কাফের হয়ে যায়। সামান্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে এরা দীনকে বিক্রয় করে দেয়।

বিদআতই দীন ও সমাজের বড় ফিতনা। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ‘তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে, যখন ফিতনা তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেবে? যাতে বড় বৃদ্ধ হবে এবং ছোট প্রতিপালিত (হয়ে বড়) হবে। মানুষ যাকে সুন্নাহ মনে করবে। যখন তা (ফিতনা বা বিদআত) অপসারিত করা হবে তখন লোকেরা বলবে, ‘সুন্নাহ অপসারিত হল।’ একজন জিজ্ঞাসা করল ‘হে আবু আব্দুর রহমান ! এরূপ কখন হবে?’ তিনি বললেন, ‘যখন তোমাদের কারীর সংখ্যা অধিক হবে এবং ফকীহ (অভিজ্ঞ আলেমদের) সংখ্যা কম হবে, তোমাদের নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমানতদারের সংখ্যা কমে যাবে ও আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়ার সম্পদ অন্বেষণ করা হবে।’ (দারেমী ১/৬৪)

ইমাম মালেকের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, ‘হে আবু আব্দুল্লাহ ! কোথেকে এহরাম বাঁধব?’ তিনি বললেন, ‘যুলহলাইফা থেকে; যেখান থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এহরাম বেঁধে ছিলেন।’ লোকটি বলল, ‘আমি মসজিদে (নববী) থেকে এহরাম বাঁধতে ইচ্ছা করছি।’ তিনি বললেন, ‘এমনটি করো না, লোকটি বলল, ‘আমি ইচ্ছা করছি যে, মসজিদে কবরের নিকট থেকে এহরাম বাঁধব।’ তিনি বললেন, ‘এমনটি করো না, কারণ আমি তোমার উপর ফিনার ভয় করি।’ লোকটি বলল, ‘এটা আবার কোন ফিতনা? এতো কয়েকটা মাইল মাত্র বেশী করব !’ তিনি বললেন, ‘কোন ফিতনা এর চেয়ে অধিক বড় যে, তুমি মনে কর, তুমি এমন ফযীলতের প্রতি অগ্রগামী হয়েছ যা হতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পিছে থেকে গেছেন ? ! আমি শুনেছি আল্লাহ বলেছেন যে,

অর্থাৎ, “সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় (ফিতনা) অথবা কঠিন শাস্তি (আযাব) তাদেরকে গ্রাস করবে।” (সূরা নূর ৬৩)

বলাই বাহুল্য যে, বিদআতিদের এটাই হচ্ছে মূল বুনিয়াদ। ‘ভাল জিনিস তো। বাড়তি করলে ক্ষতি কি?’ তাদের আকোলে অনুরূপ অতিরঞ্জনে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, ঐ টাই ফিতনা।

৮-বিদআতির নিকট হুক ও বাতিলের মাঝে তাল গোল খেয়ে যায়। কখনো বা মস্তবড় গর্হিত কর্ম দেখে চুপ থেকে মৌনসম্মতি জানায় আবার কখনো ছোট্ট বিষয়ে কোমর বেঁধে লড়ে। কখনো সামান্য বিষয়কে বড় এবং বড় বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাই কখনো মুসলিমদের জান ও মালকে হালাল মনে করে তাদেরকে হত্যা করে এবং কখনো মশা মারাও হারাম ভাবে। বিভিন্ন কুসংস্কারাদিকে দ্বীন ভাবে। যাদু ও শয়তানী কর্মকাণ্ডকে কারামত জ্ঞান করে। ফলে তাদের অবস্থা ঠিক বনী ইসরাঈলদের মত হয়; যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْثُرُوا الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٢﴾

অর্থাৎ, “তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।” (সূরা বাকারাহ ৪২)

৯- বিদআতী অভিশাপ যোগ্য। তদনুরূপ যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে তার উপরেও আল্লাহ, ফিরিশতামণ্ডলী এবং সকল মানুষের অভিশাপ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন, “মদীনার ঈর থেকে সওর পর্যন্ত হারাম। যে ব্যক্তি তার মধ্যে কোন অপকর্ম করবে বা দুর্ঘটনা ঘটাবে বা নবরচিত কর্ম (বিদআত) করবে অথবা এমন অপকর্মকারী বা বিদআতীকে স্থান বা প্রশ্রয় দেবে বা সাহায্য করবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা মণ্ডলী এবং সমগ্র মানব মণ্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট হতে ফরয ও নফল কোন কিছুই গ্রহণ করবেন না।” (বুখারী ও মুসলীম ১৩৬৬)

তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে নিজ

পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন দুষ্টকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে ভূমির (জমি-জায়গার) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে।” (মুসলিম ১৯৭৮)

১০ - বিদআতী আল্লাহর যিকির হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আবার যিকির করলেও মনগড়া রচিত যিকির মুখে আওড়ে থাকে। “ইল্-ইল, হ-হ, হাই-হাই” প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ দ্বারা উচ্চসুরে আজব যিকির টেনে থাকে। বরং এখানেই শেষ নয়; যিকিরের সময় তথাকথিত তন্ময়তা ও ভাবাবেগে তারা নিজেদের দেহ আন্দোলিত করে। কাওয়ালীর সুরে ও ডুগডুগির তালে নাচতে থাকে। বরং নারী-পুরুষ একই কক্ষে এই যিকির হেঁকে থাকে। কখনো বা হজুরের তরফ থেকে এই প্রত্যাদেশ হয়, “মনের আলো বড় আলো বাইরের আলো নিভাও রে, মনের পর্দা বড় পর্দা বাইরের পর্দা উঠাও রে।” অতঃপর ঐ কামেলের মজলিসে অন্ধকারে বেপর্দায় কি ঘটে তা বলাই বাহুল্য! অবশ্য এতে বিশ্বাসের কিছু নেই। কারণ ঐ কামেলদের উপর শরীয়তের কোন বাঁধনই অবশিষ্ট থাকে না !!

পক্ষান্তরে অনেক বিদআতীর নিকট তাদের গড়া যিকির আওড়ানো কুরআন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত যিকির তো জানেই না। বলতে গেলে ব্যঙ্গ হাসে অথবা মুখ টেরা করে নেয়। যেহেতু ওদের নিকট ‘কিতাবী’ যিকির অপেক্ষা ‘কলবী’ যিকিরের ফযীলত বেশী। তাই কুরআন পঠিত হলে কর্ণপাত করে না অথচ ঐ ধরনের যিকির অথবা কাওয়ালী যিকিরের ক্ষেত্রে মন দিয়ে কান লাগিয়ে মাথা হিলিয়ে শুনে ও আওড়ায়। আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا دُكِّرَ آلَهُ وَغَدَّ أَشْمَازُتْ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَإِذَا دُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ ذُوخٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٥٥﴾

অর্থাৎ, “যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না (তাদের সামনে) যখন একক আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয় (বা আল্লাহর যিকির করা হয়) তখন তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো (তাদের উপাস্যদের) উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।” (সূরা যুমার ৪৫)

এরা তো সেই বিদআতী যারা কুরআন ও সুন্নাহর নাম শুনে স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা করে। কুরআন-হাদীস শুনে এদের মন টক্ হয়ে যায়। কুরআন ও সুন্নাহর মজলিস ও জলসায় উপস্থিত হয় না। হলেও তাদের প্রবৃত্তির প্রতিকূল কথা শুনে মজলিস ছেড়ে পলায়ন করতে চায়। আল্লাহ বলেন :

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٥٦﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٧﴾ فَرَّتْ
مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥٨﴾

অর্থাৎ “ওদের কি হয়েছে যে , ওরা উপদেশ হতে দূরে সরে পড়ে? ওরা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভদল, যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়ন-পর।” (সূরা মুদাস্‌সির ৪৯ ৫১)

পরন্তু এমন অনেক বিদআতী আছে যারা উচ্চ ও সমসূরে কখনো বা লাউড স্পিকারে যিকর হাঁকে। এরা একই সঙ্গে বিদআত করে, রিয়া করে, প্রতিবেশীকে কষ্টদেয় এবং আল্লাহর যিকর এর প্রতি মানুষের মনকে বীতরাগ করে তুলে। আবার অনেকে ইসলামকে কেবল যিকর ও খানকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং অন্যান্য ময়দান ও পরিবেশে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না !

১১ - বিদআতীদের প্রধান চরিত্র সমূহের অন্যতম চরিত্র সত্য গোপন করা। আপন ভক্তদের নিকট কত ন্যায় ও সত্যের অপলাপ ঘটায়, যা প্রকাশ করলে তাদের ভেদ ফাঁস হয়ে যায়। কোন সূত্থের খাতিরে জানা বিষয়কে না জানার ভান করে অথবা শব্দার্থ গোপন করে অথবা কূটার্থ বা দূর ব্যাখ্যা করে অথবা মনগড়া অর্থ করে আসল সত্য গোপন করে এবং এই কাজে তারা ঐ কাফেরদের দলে शामिल হয়ে যায় যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥٩﴾

অর্থাৎ, “যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে (মুহাম্মদ) কে ও তেমনিই চিনে, যেমন তারা তাদের পুত্রদেরকে চেনে; কিন্তু তাদের একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে।” (সূরা বাকারাহ ১৪৬)

তিনি আরো বলেন :

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

অর্থাৎ, “তোমরা কি আশা কর যে, ওরা তোমাদের মত ঈমান আনবে? অথচ ওদের মধ্যে একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করতো এবং বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত।” (সূরা বাকারাহ ৭৫)

অন্যত্র বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٦١﴾

অর্থাৎ, “আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলা খুলি ভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।” (সূরা বাকারাহ ১৫৯)

আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কোন জানা ইলম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয় এবং তা গোপন করে, আল্লাহ কিয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম দেবেন।” (ইবনে মাজাহ)

বলাই বাহুল্য যে, কোন ইলম গোপন করা মুসলিমের জন্য হারাম এবং তার শাস্তি ভয়ানক। অতএব কোন মুত্তাকী ওলী কি করে কি সাহসে কোন ইলম গুপ্ত রাখতে পারেন? যাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, কোনও ইলম-যার ইহ-পরকালে মঙ্গলের আশা করা যায়-গুপ্ত নেই। সব ইলমই আমীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, তাঁর পর তাঁর আমানতদার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাঁদের পর তাবেয়ীন বৃন্দ (রাঃ) এবং তাঁদেরই অনুগামী আউলিয়া ও ইমামগণ প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন। বাতেনী ইলম বলে কিছুনাই, যা আছে তা ভগ্নামি ও ভ্রষ্টতা। বাতেনীর নাম নিয়ে বোকা মানুষদেরকে ধোঁকায় ফেলে ওরা নিজেদের বুয়ুগী জাহির করে থাকে মাত্র।

১২ - বিদআতের অন্যতম প্রভাব এই যে, বিদআতী তার দ্বারা দ্বীনের সৌন্দর্য বিনষ্ট করে এবং তার অনাবিল রূপে আবিলতা আনে। বিদআতীদের বহুবিধ কুসংস্কার ও কু-আচরণ দেখে ইসলামের শত্রুরা দ্বীনের প্রতি কটাক্ষের সহিত বিদ্‌বদ্ব হানেন। দরবেশী রূপ, বৈরাগী হয়ে ভিক্ষা বৃত্তি, নযর-নিয়াযের নামে অসদুপায়ে ভক্তদের অর্থহরণ, গাঁজা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন, প্রভৃতি দেখে সকলের মনে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। ফলে দ্বীনের আসল রূপ চাপা পড়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করা হতে অনেক মানুষ দূরে সরে যায়। বরং বহু অজ্ঞ মুসলিমের মনেও ইসলামের প্রতি বিরাগ জন্মে। ফলে বিদআতীরা মানুষের হেদায়তের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১৩ — বিদআত মুসলিম জাতির সংহতি ও ঐক্য ধ্বংস করে। সুসংবদ্ধ সমাজের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, এক এক ধরনের অভিনব বিশ্বাস কর্ম বা কর্মপদ্ধতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জামাআত বা দল গঠিত হয়। মতানৈক্যের কারণে এক দল অপর দলের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ণ মনোভাব রাখে, এক দল অপর দলকে ভ্রষ্ট, কাফের বা বিদআতী ভাবে। প্রতি দলের অনুসারী নিজের দলীয় নীতির পৃষ্ঠ পোষকতা করে এবং বিপক্ষের নীতির প্রতিবাদ করে। তাতে তার দলই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদেরকে আল্লাহ মানুষের জন্য নির্বাচিত করেছেন। অন্ধ পক্ষপাতিত্বের পরিণাম শেষে এই দাঁড়ায় যে, একদল অপর দলের জান মাল হালাল মনে করে। এই অবকাশে কোন ইসলাম দূশমন সুবর্ণ-সুযোগ পায়। অগম্য ইসলাম দুর্গের উদ্দেশ্যে এই ছিদ্রপথ ব্যবহার করে এবং ইসলামের অপরাজেয় শক্তিকে ভিতর থেকে মুসলিমদের সাহায্যেই নিক্ষেপ করে ফেলতে কৃতার্থ হয়ে যায়। যখন অনল্প অর্থ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা পরাভূত হয়ে পড়ে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সত্যই বলেছেনঃ “অনতি দূরে বিজাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে যেমন ভোজনকারীগণ (একই) ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়।” একজন বলল, “আমরা

কি তখন সংখ্যায় কম থাকবে ? হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন, “বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে, কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায়। আল্লাহ তোমাদের শত্রুর বক্ষ হতে (তোমাদের প্রতি) ভীতি ছিনিয়ে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা প্রক্ষিপ্ত করবেন।” একজন বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল ! ‘সে দুর্বলতা কি ?’ তিনি বললেন, “দুনিয়াকে ভালবাসা এবং মরতে না চাওয়া।” (আবু দাউদ)

সংখ্যায় বেশী থাকলেও অনৈক্যের ফলে দুর্বল হয়ে যাবে। ঘনঘটা মেঘের কোথাও কোথাও বিজলী এবং গর্জন থাকলেও কোন বর্ষণ থাকবে না।

“ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি বাহিরের দিকেও তত,
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মত।”

অথচ বিধান কর্তা মুসলিম জাতিকে সতর্ক করে বলেছেনঃ

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থাৎ, “এবং সকলে আল্লাহর রশি (কুরআন ও দ্বীন) কে শক্ত করে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (সূরা আলে ইমরান ১০৩)

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

অর্থাৎ, “...তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে (মতভেদ করে) বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (সূরা শূরা ১৩)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

অর্থাৎ, “এবং তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।” (সূরা আলে ইমরান ১০৫)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَنَسْفَعُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِتْمًا
أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَتَّبِعُهُمُ بَئِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٠٦﴾

অর্থাৎ, “অবশ্যই যারা দ্বীন সমুন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (হে নবী) তুমি কোন কিছুতে তাদের অন্তর্ভুক্ত নও (এবং তারা ও তোমার দলভুক্ত নয়) তাদের বিষয় আল্লাহর উপর নাস্ত, আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সমুন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন।” (সূরা আন আম ১৫৯)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামও উম্মতকে সাবধান করে ভবিষ্যতবাণী করেন, “ইয়াহুদ একান্তর দলে এবং নাসারা বাহান্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং আমার উম্মত তিয়ান্তর দলে বিভক্ত হবে। যার একটি মাত্র দল ছাড়া সবগুলিই জাহান্নামী হবে।” সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সেই একটি দল কোনটি ? হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন, “যে দল আজ আমি ও আমার সাহাবাগণ যার উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” (আবু দাউদ, তিরমিযী)

কিন্তু মূর্থতা ও যুলুম সকল মন্দের মূল। এই উভয় হতেই শুরু হয় ভুল বুদ্ধাবুঝ। ফলে অনেকে নিজেকে ত্রুটিহীন মনে করে অথবা নিজের মান্যবরকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভুলমুক্ত জ্ঞানী মনে করে প্রকৃত হক ও সত্য চিনতে ভুল করে বসে এবং শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতা।

১৪ - সমাজকে সাবধান ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বিদআতীর গীবত করা বৈধ। যেমন ফাসেক ও প্রকাশ্যে পাপে লিপ্ত ব্যক্তির সমালোচনা ও চর্চা করা হারাম নয়। বরং প্রয়োজন ক্ষেত্রে তা ওয়াজেব হয়ে পড়ে। যেমন যদি কেউ বেদআতী বা দুষ্কৃতির সহিত অজান্তে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়তে, তার প্রতিবেশ গ্রহণ করতে, ব্যবসা বা অন্য কোন ব্যবহারিক জীবনে অংশী হতে কারো নিকট পরামর্শ বা খোঁজ-খবর নেয় তবে জানা থাকলে নসীহতের নিয়তে তার নিকট ঐ ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা খুলে বর্ণনা করা ওয়াজেব হবে।

অনুরূপ ভাবে কোন তালের ইলমকে যদি কেউ কোন বিদআতীর নিকট বসতে বা ইলম শিক্ষা করতে দেখে তবে (হিংসা করে নয় বরং) নসীহতের নিয়তে ঐ তালেবকে সতর্ক করা তার জন্য ওয়াজেব।

বিদআতীর প্রকাশ্যে গীবত করা এবং জনসাধারণকে হুশিয়ার করা কেবল ইনসাফের সাথে তার বিদআতের উল্লেখ করতে হবে। অন্য কারণ না থাকলে তার অন্যান্য দোষ-ত্রুটি বয়ান করা বৈধ হবে না। যেমন ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটাবার উদ্দেশ্যে বা ঈর্ষায় কাতর হয়ে অথবা কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অথবা কোন প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঐ সুযোগের অপব্যবহার করা আদৌ বৈধ হবে না।

১৫- বিদআতীদের সাধারণ সুভাব এই যে, তারা পথ ও মত পরিবর্তনের সময় বিদআত থেকে অধিক নিকৃষ্টতর বিদআতের প্রতি ধাবমান হয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের বক্রতার প্রতিদান দেন। যেহেতু কৃতকর্মের প্রকারানুরূপ প্রতিফলই সুভাবিক। আল্লাহ বলেন :

فَلَمَّا رَاغَوْا آثَارَ اللَّهِ قُلُوبِهِمْ

অর্থাৎ, “অতঃপর যখন ওরা বক্রপথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ ওদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন ...।” (সূরা সাফ্য ৫)

ইয়াহয়্যা বিন আবী উমর শায়বানী বলেন, ‘বলা হত যে, বিদআতীদের তওবা আল্লাহ অগ্রাহ্য করেন এবং বিদআতী অধিকতর মন্দ বিদআতের দিকে স্থানান্তরিত হয়।’

এ প্রসঙ্গেই আওয়াম বিন হাওশাব তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে বলতেন, হে (বৎস) ঈসা ! তুমি তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ কর ও ধন অল্প কর। আল্লাহর কসম ! ঈসাকে বিরুদ্ধাচারী (বিদআতী)দের দলে বসতে দেখার চেয়ে তাকে গানবাদ্য ও মদের মজলিসে বসতে দেখা আমার নিকট (তুলনামূলক ভাবে) অধিকতর পছন্দনীয়।’

কারণ বিদআতী তার বিদআতকে দীন মনে করে এবং দীনকে ধারণ ও মান্য করার মতই বিদআতকে ধারণ ও মান্য করে চলে। আবার কোন কারণ বশতঃ ঐ বিদআত থেকে বহির্গত হলে অন্য কোন বড় বিদআতে প্রবেশ করে। কিন্তু মহাপাপী যারা; যেমন, গান বাদ্যকারী ও শ্রবণকারী মদ্যপায়ী ইত্যাদি তারা নিজ কামবশীভূত। তারা জানে যে, তারা যা করে তা মহাপাপ। কিন্তু তাদের কামপ্রবৃত্তি এবং মন্দকর্ম-প্রবণ আত্মার বশবর্তী হয়ে তা বর্জন করতে সহজে সক্ষম হয় না। সম্ভবতঃ তাদের অবৈধতা-জ্ঞানের ফলে কখনো তা পরিহার করতেও পারে। যেহেতু গোনাহগার মানুষের ক্ষেত্রে তওবা, অনুশোচনা এবং সমূলে মন্দ কাজ বর্জন করার অধিক সম্ভাবনা ও আশা থাকে যতটা বিদআতকে ধর্ম জ্ঞানকারী বিদআতীর ক্ষেত্রে থাকে না।

সেই বিদআতীর তওবার কোন আশা থাকে না যার হৃদয়ে বিদআত বদ্ধমূল হয়ে অন্তস্তলে বড় জায়গা জুড়ে স্থান গ্রহণ করেছে। যার জন্য বিদআতকেই প্রকৃত দীন মনে করে এবং তার প্রতিকূল সব কিছুকে পার্শ্ব বর্জন করে। বিদআতে বিস্তৃত হয়ে অন্ধভাবে তাই পছন্দ করে। যে তা পছন্দ ও গ্রহণ করে তাকে ভালোবাসে এবং যে অপছন্দ ও অগ্রহণযোগ্য মনে করে তাকে মন্দ বাসে ও ঘৃণা করে বরং অনেক ক্ষেত্রে শত্রু মনে করে। তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে এবং তার বিরোধীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বেপরোয়া লড়াই লড়ে।

যেমন প্রাচীন খাওয়ারেজ বিদআতীরা; যারা বিশ্বাস রাখে যে, যে ব্যক্তি কাবীরা গোনাহ করবে সে কাফের হয়ে চিরস্থায়ী -জাহান্নাম বাসী হবে। যারা কখনো এই বিশ্বাস ও ধারণা হতে বিচ্যুত হয়নি। (অবশ্য কিছু মানুষ সঠিক পথে ফিরে এসেছিল।) অথচ তাদের ঐ ধারণার প্রতিকূলে কুরআনী আয়াতে এবং সহীহ হাদীসে স্পষ্ট দলীল রয়েছে। কিন্তু তারা তা পৃষ্ঠপিছে বর্জন করে শরীয়তের বিরোধিতায় অটল থেকেছে।

আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সহিত শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।” (সূরা নিসা ৪৮)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তওহীদের উপর মৃতুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও বা সে ব্যভিচার ও চুরি করে থাকে এবং এইরূপ তিনবার পুনঃ পুনঃ বলেছেন।

অনুরূপ আরো বহু দলীলাদির উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাহ বলে, মহাপাপী আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে, যদি তিনি চান তবে তাকে মার্জনা করবেন, নচেৎ তার পাপ অনুযায়ী পরিমাণ মত শাস্তি প্রদান করবেন এবং তার প্রত্যাবর্তন স্থল হবে জান্নাত।

আল্লাহ পাক বলেন :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ

অর্থাৎ, “বল, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য।” (সূরা কাহাফ ১১০) অন্যত্র তিনি বলেন :

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থাৎ, “বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গায়ব (অদৃশ্য) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।” (সূরা নামল ৬৫)

তিনি আরো বলেন :

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

অর্থাৎ, “(হে মুহাম্মদ) বল, আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, ‘আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে।’ আর গায়ব (অদৃশ্য) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই।” (সূরা আনআম ৫০)

এই আয়াত সমূহ এবং আরো অন্যান্য আয়াত ও হাদীস শরীফের উপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাহ বলে যে, আল্লাহর নবী মানুষ ছিলেন এবং তিনি গায়ব জানতেন না, গায়বী খবর তিনি ওহীর মাধ্যমে জানতেন ও জানাতেন।

কিন্তু বিদআতীরা ঐ সমস্ত দলীলকে পশ্চাতে ফেলে ভক্তির আতিশয্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ‘আশরাফুল মখলুকাত’ (সৃষ্টির সেরা জীব) হতে বহিস্কৃত করে এবং তাঁর জন্য গায়বীর দাবী করে আল্লাহর আসনে বসাতে দ্বিধা করে না কেউবা তাঁর শরীয়তকে পদদলিত করে ফুর্তি মেরে ‘মারফতী’র দাবী করে অলী সেজে বসে। অথচ অলি হয়ে যে পরিমল আহরণ করে তার সবটাই গরল। হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করে ব্যবহার করে ! এবং তারই মাধ্যমে অস্ত্র সাদা মানুষদের মন ও হৃদয় লুটে ফায়দা উঠায়। মরণকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে নয়, যেখানে আল্লাহর রসূল তাঁর নিজের জন্য দুআ ও দরুদ পড়তে বলেছেন, সেখানে ওদের জন্য দুআর উদ্দেশ্যে নয়, পরকালকে স্মরণ করে হৃদয়ে ভয় আনার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মৃতের কাছে জীবন চাইতে নিঃসুর কাছে সম্পদ চাইতে এবং পরকালের দুয়ারে ইহকাল চাইতে কবর যিয়ারত (পূজা), সিজদা, চুমুন, তওয়াফ, তাবারুক, উরস ইত্যাদি দ্বারা নতুন শরীয়ত রচিত করে।

মহব্বতে রসূলের নামে সেই কাজ করে যাতে ওদের খুলীর ভরপুর সমাগম ঘটে। ভিন্ন জাতির অনুকরণে দ্বীনকে কেবল নিজেদের স্বার্থ, আনন্দ ও সুসাদ আনন্দের উদ্দেশ্যে আংশিক ধারণ করে থাকে। আর নিরানন্দে একটু স্বার্থ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে ওরা আদৌ মহব্বতের পরিচয় দেয় না এবং ভাবে ঐ অনুষ্ঠানগত মহব্বতই জরুরী ও যথেষ্ট। বাকী তাঁর আদর্শে চরিত্র গড়া, তাঁর নির্দেশ পালন করা, তিনি যা পছন্দ করেছেন তা পছন্দ করা ইত্যাদি অজরুরী ও ফালতু ভাবে।

পক্ষান্তরে, পার্থিব জীবনে প্রেমের কোন নির্দিষ্ট ধারা নেই, নিয়ন্ত্রিত গতি নেই, হাবিব তার মাহবুবকে যে কোন প্রকারে যে কোন উপায়ে এবং যে কোন মাধ্যমে তার মহব্বত জানাতে পারে। যাতে কোন বাধা নেই, নিয়ন্ত্রণ নেই এবং সুশৃঙ্খলতা নেই। কিন্তু বান্দার জন্য আল্লাহ এবং উম্মতের জন্য রসূল এমন মাহবুব, যিনি কেবল নিয়ন্ত্রিত প্রেমই পছন্দ করেন। কপট, হীন উচ্ছৃঙ্খল বা সূত্রে প্রেম আদৌ পছন্দ করেন না। নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাণের বাইরে কোন প্রেমের অতিরঞ্জন তাঁর নিকট প্রীত নয়। যেহেতু পার্থিব প্রেমে প্রায়শঃ ক্ষেত্রে হাবীব-মাহবুব উভয়ের মান-মর্যাদা অথবা কোন না কোন দিক সমপরিমাণ থাকে যাতে উভয়ের মনের উচ্ছ্বাস গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে একে অপরকে ইচ্ছামত বলে এবং ইচ্ছামত উপহার দেয় কিন্তু সেই মাহবুব যিনি সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা, জীবন দাতা, প্রতিটি জীব যার দয়ার মুক্ষাপেক্ষী তিনি একমাত্র আবুদ এবং সেই মাহবুব যিনি অনুসৃত, যার আদেশ কেউ অমান্য করলে, যার নির্দেশ কেউ লঙ্ঘন করলে জাহান্নামের মহাগ্নি তার উপযুক্ত শাস্তি হয়, যে মাহবুব তাঁকে ভালবাসার উপায় শিক্ষা দিয়েছেন, প্রেমের ধরন বলে দিয়েছেন, যাতে ভালোবাসতে গিয়ে কেউ বেআদবি করে না বসে। এমন মাহবুবের জন্য হাবীবের হৃদয়ে সদা ভয় থাকে যাতে প্রেম নিয়ন্ত্রণ হারা, নিয়ম ছাড়া, বন্ধন হারা ও বেয়াড়া না হয়ে যায়। পার্থিব প্রেমে অতিরঞ্জন চলে, কখনো বা উপহাস ছলে

বেআদবি চলে কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমে নিছক আদব, তা'যীম ও আনুগত্য থাকে। তাইতো অমর অঙ্গ তিন বারের পরিবর্তে চার অথবা তার অধিক বার ধৌত করা বৈধ নয়। যদিও অধিকবার ধৌত করায় অধিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। তাইতো আল্লাহর প্রেমে তন্ময় হয়ে ফজরে দুই এর স্থানে চার রাকাতা ফরয পড়া প্রেমিক বাস্তব জন্ম বৈধ নয়। যেহেতু তাঁর প্রেমের পথ নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। এই নির্দিষ্ট সীমা দ্বারা তাঁর প্রকৃত প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা হয়। তাই নির্দেশিত সরল পথ ব্যতীত অন্যান্য বন্ধিম পথে তাঁর মহব্বত হাসিল হয় না।

পক্ষান্তরে প্রেমিকা কেবল শাড়ীর আবেদন জানালে তার সঙ্গে বাড়তি রাউজ ও চুড়ি নিবেদন করলে সে নারাজ হয় না বরং আরো অধিক খুশী হয় এবং প্রেমের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ভূত্য সারা দিনের কর্তব্য পালন করেও যদি রাত্রে প্রভুর গা পা দাবায় তবে প্রভু খুশী হয়ে তার বেতন বৃদ্ধি করে-নারাজ হয় না।

হ্যাঁ যদি রাউজ ও চুড়ি প্রেমিকার দেহাঙ্গের মাপ ও তার পছন্দ মত হয় এবং ভূত্যের ঐ বাড়তি খিদমত যদি প্রভুর সময় ও প্রয়োজন মত হয় তবেই তা সম্ভব। নচেৎ ভালোবাসার ঝুলিতে ভর্তসনাই স্থান পাবে। আবার শাড়ী ব্যতীত অন্য কিছু বাড়তি আনলে এবং কাজ ছেড়ে প্রভুর পা দাবালে কি হবে তা বলাই বাহুল্য।

অনুরূপভাবে শরীয়তের পছন্দমত যে সব নফল (বাড়তি) কাজের নির্দেশ আছে তা করলে তো আল্লাহ খুশীই হন কিন্তু তাঁর নির্দেশ ও পছন্দের বাইরে নিজের মনগড়া কিছু করতে চাইলে অবশ্যই বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। আবার তাঁর নির্দেশ অমান্য করে অতিরিক্ত অন্য কিছু করে মহব্বত প্রকাশ করতে চাইলে জাহেল হাবীব এটাই বুঝে যে, সে তার মাহবুব ও শরীয়ত অপেক্ষা অনেক বেশী বুঝে। আবার এতটা বলতে দুঃসাহস করে যে, শরীয়ত তো একটা পিয়াজের মত যার সবটাই খোসা (ছাল) ! অর্থাৎ যার সার ও আসল কিছুই নেই !! শরীয়তের আলেম ও অনুগামীরা তো কেবল পানারী পাতার মত; যা পানির গভীরতার উপরেই ভেসে বেড়ায় ইত্যাদি !!! এধরণের ছলছাড়া, বাঁধন হারা মহব্বতের দাবীদারদের অবস্থা কি হবে তা জ্ঞানীদের নিকট সহজেই প্রতীয়মান।

বিদআতীদের এমন অনেক মানুষ আছে যারা বিদআতকে অন্তর্মূলে স্থান দেয় না, তবে তা ভালো জেনে এবং তাতে আল্লাহ খুশী হবেন এই মনে করে লোকের দেখাদেখি সাধারণ ভাবে তা করে থাকে। কিন্তু তার বিপরীত কোন দলীল বা নীতিকথা শুনলে উদার মনে তা পরিত্যাগ করে প্রকৃত দ্বীনকে হীন সেবক রূপে ধরার চেষ্টা করে এবং বিদআত হতে তওবা করে, অবশ্যই তারা পথ প্রাপ্ত এবং তাদের জন্যই মুক্তি।

বিদআতের নীতিমালা

যে সমস্ত উপায়ে বিদআত চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং যে সকল কর্মকে শরীয়তে বিদআত বলে গণ্য করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :-

১- প্রতি সেই কথা, কাজ ও বিশ্বাস-যদিও বা তা ইজতেহাদী হয়-যা সুন্নাহর প্রতিকূল হয় তা বিদআত।

২- প্রতি সেই কর্ম যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের আশা করা যায় অথচ শরীয়ত তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তা করলে বিদআত করা হয়।

৩- প্রতি সেই বিষয় যা কোন বর্ণনা বা নির্দেশ ব্যতীত বিধেয় হওয়া সম্ভব নয়, অথচ সে বিষয়ে শরীয়তের কোন বর্ণনা বা নির্দেশ নেই তা বিদআত। অবশ্য কোন সাহাবী কর্তৃক কোন ইঙ্গিত বা নির্দেশ থাকলে তা বিদআত বলা যাবে না।

৪- কাফেরদের সেই আচার-অনুষ্ঠান বা প্রথা যা ইসলামে ধর্ম বা ইবাদত রূপে (বা করতে হয় ভেবে)পালন করা হয় তা বিদআত।

৫- যে বিষয়ের মুস্তাহাব হওয়ার উপর কোন ফকিহ বা আলেম-বিশেষ করে পরবর্তীকালের ওলামাগণ বিবৃতি পেশ করেছেন অথচ তার সুপক্ষে কোন শরয়ী দলীল নেই, সে বিষয়ও বিদআত।

৬- প্রতি সেই ইবাদত বা আমল যার পদ্ধতি ও প্রণালী যযীফ অথবা মওযু (গড়া) হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সহীহ বা হাসান হাদীসে বর্ণিত হয়নি তা করা বিদআত।

৭- ইবাদতে প্রত্যেক অতিরিক্ত, অতিরঞ্জিত ও বাড়তি কাজই (অর্থাৎ ইবাদতে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করাই) বিদআত।

৮- প্রত্যেক সেই ইবাদত যা শরীয়ত সাধারণ ভাবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে কিন্তু মানুষ তাকে কোন স্থান, কাল, গুণ, নিয়ম-পদ্ধতি, সংখ্যা বা কারণ প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট করে নিয়েছে তা বিদআত। (আহকামুল জানায়েয, আলবানী)

৯- প্রত্যেক সেই আচার, কু প্রথা বা কুসংস্কার যা শরীয়ত সম্মত নয় এবং বিবেক ও জ্ঞান সম্মতও নয়, যা কিছু জাহেল দ্বীন ও করণীয় কর্তব্য মনে করে তা বিদআত। (মানাসেকুল হজ্জ, আলবানী ৪৫পৃঃ)

এই সকল বিদআতের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা

পূর্বে আলোচিত বিদআত সৃষ্টির বিভিন্ন কারণেই মুসলিমদের মাঝে বহু বিদআত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। যার কিছু তো কুফর ও মহাপাপ এবং কিছু বিদআত আছে যা করলে সাধারণ বিরুদ্ধাচরণের পাপ করা হয়। সেই প্রচলিত কিছু বিদআতের নমুনা সংক্ষেপে পেশ করা উচিত মনে করছি। অবশ্য শুরুতেই খেয়াল রাখা উচিত যে, উল্লেখিত কর্ম গুলি শরীয়ত বা বিধেয় কর্ম ভেবে করলে তবেই তা বিদয়াত বলে গণ্য হবে, নচেৎ তা সাধারণ ভুল অথবা নিষিদ্ধ কর্ম রূপে বিবেচিত হবে।

কুরআন প্রসঙ্গে যে সমস্ত বিদআত প্রচলিত যেমন, এমন ঢঙে টেনে পড়া যাতে কুরআনের শব্দবিন্যাস বিনষ্ট হয়ে যায়। তেলাওয়াত শেষে ‘সাদাকাল্লাহুল আযীম’ পাঠ। মূর্দার উপর, কবরের উপর কুরআন পাঠ। সেহরীর আযানের পরিবর্তে কুরআন পড়ে জাগ্রত করণ। জুমআর দিনে প্রয়োজনে খুতবার আযানের পূর্বে আর এক আযান দেওয়ার পরিবর্তে কুরআন (সূরা জুমআহ) পাঠ করে ডাকা হাঁকা। শবীনা পাঠ, কুলখানী, ফাতেহাখানী, আযাতের নকসা বানিয়ে দেওয়ালে লিখা বা বাঁধিয়ে টাঙ্গানো। মুসহাফ নিয়ে কপালে, চোখে বা বুকে ঠেকানো, স্পর্শ করে গায়ে মাখা, চুম্বন করা। খতমের বাঁধা দুআ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর যে সব বিদআত আকীদায় এসেছে; যেমন, এই বিশ্বাস করা যে, তিনি মানুষ ছিলেন না তিনি গায়েব জানতেন, তাঁর দেহের ওজন ও ছায়া ছিল না। তাঁর মল-মুত্র পবিত্র ছিল। তিনি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি ছিলেন এবং তাঁর নূর থেকে জগৎ সৃষ্টি। তিনি হাযির ও নাযির; তিনি মীলাদ মাহফিলে হাজির হন। তিনি পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন। কিছু চাইলে তিনি দিতে পারেন। তাঁর কবর যিয়ারত করলে পাপ ক্ষয় হয় ইত্যাদি।

ওলী-আওলিয়া নিয়ে প্রচলিত বিদআত যেমন, তাঁরা পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন মনে করা। তাঁরা আহবানকারী ভক্তের আশা পূর্ণ করতে পারেন, রোগ ও বিপদ মুক্ত করতে পারেন, ধন ও সম্ভান দান করতে পারেন। তাঁরা অদৃশ্যের (গায়বী) খবর জানেন ইত্যাদি বিশ্বাস করা, যাতে মানুষ মুশরিক হয়ে যায়। কোন ওলীর তাক্ত বস্তুর মাধ্যমে তাবারুক (বরকত) গ্রহণ। জীবিত প্রকৃত অথবা কল্পিত ওলির ঐটো বা ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার করে বরকত ও কল্যাণের আশা করা ইত্যাদি।

মাসজিদ বিষয়ক বিদআত যেমন, মাসজিদ অধিক সৌন্দর্য-খচিত ও রঙচঙে করা। মসজিদে কারো কবর দেওয়া। মাসজিদে সাংসারিক ও বৈষয়িক গল্পগুজব করা। কলরব, অট্টহাসি, অবৈধ সমালোচনা করা। মাসজিদের দেওয়াল, মিম্বর বা ধূলা স্পর্শ করে গায়ে মেখে বর্কত বা আরোগ্য লাভের আশা করা ইত্যাদি।

আযানের বিদআত যেমন, জুমআর দ্বিতীয় আযান মিম্বারের গোড়ায় নিম্নসুরে দেওয়া। আযানের পর উচ্চরবে দরুদ ও দুআ পাঠ করা। অসীলার দুআয় ‘অদদারাজাতুর রাফীআহ’ বৃদ্ধি করা। আযানের পর পুনরায় নামাযের জন্য আহ্বান করা। ‘আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদ.....’ শুনে চোখে আঙ্গুল বুলিয়ে তা চুম্বন করা। ‘আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম’ এর উত্তরে ‘সাদাকতা ওয়া বারারতা’ বলা। ‘কাদকা-মাতিস সালাহ’ শুনে ‘আকামাহল্লাহ অ আদামাহা’ বলা। আযানের শেষে হাত তুলে দুআ পড়া।

নামায সম্পর্কিত বিদআত যেমন, ফজরের নামাযে কুনুত, কুনুতের পরিবর্তে ‘কুল’ পাঠ। তকবীরে তাহরীমার সময় হাত তুলে কান স্পর্শ করা। এই সময় উপর দিকে মাথা তুলা। বাঁধা গড়া নিয়ত পড়া। নিয়ত (যে কোন ভাষাতে) মুখে উচ্চারণ করা। সমসুরে উচ্চরবে ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ বলা। দুই সিজদাহর মাঝের বৈঠকে অনুরূপ ভাবে দুআ পড়া। সালাতুত তাহফীয (কুরআন হিফয সহজে হবে এই নিয়তে বিশিষ্ট) নামায পড়া। সালাতুত তসবীহ জামাআত করে পড়া। মা-বাপের নামে বিশিষ্ট নামায পড়া। শবেবরাতের বিশেষ নামায পড়া। নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ে বুক ফুঁক দেওয়া, সালাম ফিরে মাথায় হাত রেখে বিশেষ দুআ পাঠ। শেষ রাকাতের শেষ সিজদাহ লম্বা করা।

জুমআহ সংক্রান্ত বিদআত যেমন, জুমার দিন সফর করতে নেই মনে করা। এই দিনে কোন কাজ করতে নেই ভাবা। জুমআর জন্য পাপ (যেমন দাঁড়ি চাঁচা, সোনা বা রেসম ব্যবহার) দ্বারা সৌন্দর্য ধারণ করা। মাসজিদে মুসল্লাহ বিছিয়ে স্থান দখল করা। তিন সিঁড়ির অধিক মিম্বর। জুমআর দিন মিম্বরকে কার্পেটাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা। জুমআহ বা ঈদের নামাজের জন্য বিশেষ করে পাগড়ী বাঁধা। দ্বিতীয় আযান মাসজিদের ভিতর খতিবের সামনে দেয়া। প্রথম আযানের পরিবর্তে কুরআন পাঠ ও ডাকহাঁক। জুমআর (নামাযীদের নামায পড়ার) সময় মসজিদের উচ্চরবে কুরআন পাঠ। জুমআর পূর্বে নির্দিষ্ট রাকআত ‘কাবলাল জুমআহ’ সুনত পড়া। খুতবায়ে হাজাহ (আলহামদু লিল্লাহি নাহমা দুহ..) পাঠ বর্জন করা। সুরা কাফ দ্বারা উপদেশ না দেওয়া। সুর করে খোতবা পাঠ। খতিবের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ শুনে সকলের উচ্চরবে সমসুরে ঐ কালেমা পাঠ। নবীর নাম শুনে (দরুদ না পড়ে) আঙ্গুল দ্বারা চক্ষু স্পর্শ করে তা চুম্বন করা। দুই খুতবার মাঝে কোন দুআ বা সুরা পাঠ। ইমাম বসা কালে হাত তুলে মুনাজাত। খুতবাহ চলাকালীন তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দুই রাকআত নামায ত্যাগ। দুই খোতবার কোন একটিকে নসীহত থেকে বাদ দেয়া।

(ইসতিসকা ছাড়া) ইমামের হাত তুলে দুআ করা এবং মুক্তাদীদের হাত তুলে আমীন-আমীন বলা। “ইল্লাল্লাহ ইয়া”মুরু বিল আদলে....” আয়াত দ্বারা খোতবা শেষ করা কে অভ্যাস বানানো। খোতবাহ লম্বা ও নামায ছোট ও সংক্ষিপ্ত করা। একই স্থানে বড় মাসজিদ থাকতে ছোট মাসজিদে জুমআহ পড়া। কাতার সোজা না হওয়ার পূর্বেই ইমামের নামায শুরু করে দেওয়া। নামাযের পর ‘তাকাব্বালান্নাহ ...’ বলে মুসাফাহ করা। মাসজিদের গেটে পানি হাতে দাঁড়িয়ে থেকে মুসল্লিদের ফুক অথবা থুথুর বর্কত নেওয়া ও রোগ মুক্তির আশা রাখা।

তারাবীহতে বিদআত যেমন, মাঝে ও শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ করা ও দরুদ পড়া। মাগরেবের মত বিতর পড়া। দুআ কুনুত পড়ার সময় রফএ ইদাইন (অর্থাৎ তাহরীমার মতো কান বরাবর হাত তুলা)। তারাবীহর পর মিষ্টান্ন বিতরণ।

শবে কদরে বিশেষ করে মিষ্টি বিতরণ। কেবল খাওয়া-দাওয়া ও জনসার মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ।

সালামে বিদআত যেমন, দুই হাতে মুসাফাহ করা এবং বুক হাত ফিরানো। সালামের পরিবর্তে ‘হেলো’ ‘আহলান’, ‘গুডমর্নিং’ ইত্যাদি বলা। সালামের সময় প্রণত হওয়া। ঝুঁকে পা স্পর্শ করে সালাম করা। কদমবুসী করা। সিজদা করা (কুফর)।

দুআর প্রচলিত বিদআত যেমন, উচ্চরবে দুআ করা, ফরয নামাযের পর, বিবাহ বন্ধনের পর, ইফতারের পূর্বে, ঈদের নামাযের পর, জানাযার নামাযের পর বা দাফনের পর, জালসার শেষে, দর্সের শেষে একত্রে হাত তুলে দুআ করা ও ‘আমীন-আমীন’ বলা। হাত তুলে দুআর পর মুখে হাত বুলানো বা বুক স্পর্শ করা অথবা হাত চুমা।

সফর ও ভ্রমণের বিদআত, যেমন, সফর মাসে সফর করতে নেই ভাবা।

অনুরূপ জুমআর দিনে সফর না করা। ঘর হতে কেউ সফরে বের হওয়ার পর ঝাড়ু না দেওয়া। আমিয়া ও আওলিয়াদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা।

হজ্জ সংক্রান্ত বিদআত যেমন, তাওয়াক্কুলের নাম নিয়ে সমূল ছাড়া হজ্জে বের হওয়া। হাজীদের নিকট হতে ট্যাক্স নেওয়া। এহরাম বাঁধার সময় বিশিষ্ট নামায পড়া। এহরাম বাঁধার পর থেকেই সর্বদা ইযতেবা (ডান কাঁধ বের) করে রাখা। মাসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মাসজিদের যিয়ারত করা। বিভিন্ন পাহাড় যেমন, গারে হিরা, সওর প্রভৃতি ভ্রমণে বর্কতের আশা করা। মাসজিদে আয়েশা (বা অন্যান্য মাসজিদে) সওয়াবের উদ্দেশ্যে নামায পড়তে যাওয়া। হজ্জ বা ওমরাহ কারীর কা’বার মাসজিদে প্রবেশ করে তওয়াফ না করে তাহিয়াতুল মাসজিদ পড়া। নামাযে

হাত তুলার মত হাত তুলে হাজরে আসওয়াদের প্রতি ইশারা করা। পাথর চুম্বনের জন্য ভিঁড় করা। চুম্বনের সময় “আল্লাহ্মা ঈমানাম বিকা” দুআ পড়া। চুম্বন করার জন্য নামায পড়ে (ইমামের সালাম ফিরার পূর্বেই) সালাম ফিরে ছুটে পাথরের নিকট যাওয়া। রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করা এবং স্পর্শ করতে না পারলে ইশারা করা। স্পর্শের সময় বিশিষ্ট দুআ পড়া। কাবার রুকনে শামী বা অন্যান্য দেওয়াল গেলাফ, মাকামে ইবরাহীম স্পর্শ করে তাবারুক। কাবার দরজার বিপরীত দিকে দেওয়ালের এক উঁচু জায়গা ‘উরওয়া বৃসকা’ ধরে তাবারুক গ্রহণ, বৃষ্টি হলে অতিরিক্ত সওয়াব বা বর্কতের আশায় তওয়াফ করা। মীযাবের পানি গায়ে মেখে তাবারুক গ্রহণ। যমযমের পানি দ্বারা গোসল। বর্কতের আশায় যমযমের পানিতে টাকা পয়সা ভিজানো। যমযম পানি পান করার সময় কেবলা মুখ করে বিশিষ্ট দুআ পাঠ। তওয়াফ ও সাঈতে প্রতি চক্রে বিশিষ্ট দুআ পড়া।

আরাফায় নির্দিষ্ট দুআ পড়া। জাবালে রহমতে চড়া, মুযদালিফায় পৌঁছে প্রথমে নামায আদায় না করে পাথর সংগ্রহ করা। মুযদালিফায় রাত্রি জাগরণ করা। মুযদালিফা থেকে পাথর নেওয়া সুলত বা জরুরী ভাবা, পাথর মারার পূর্বে পাথর ধৌত করা। পাথর মারার সময় তকবীর পড়ার সাথে অন্যান্য দুআ (যেমন ‘রাজমাল লিশায়াত্বীন’ ইত্যাদি) পড়া। পাথর মারার জন্য হাত বা আঙ্গুলের নির্দিষ্ট আকার বা ভঙ্গিমা করা। পাথর মেরে জুতা ইত্যাদি মারা।

কুরবানী না করে তার মূল্য সদকাহ করা। হাজীর বাম দিক হতে মাথার চুল কামানো। কিছু নেড়া করে কিছু পরে নেড়া করার জন্য চৈতন রাখার মত কিছু চুল ছেড়ে রাখা। নেড়া করার সময় কেবলা মুখ করা, এই সময় বিশিষ্ট দুআ পড়া।

যে হজ্জের ফরয আদায় করে আসে তাকে ‘হাজী’, ‘আলহাজ্জ’ বলা। তওয়াফে বিদার পর মাসজিদ থেকে উল্টা পায়ে বের হওয়া। একই সফরে বার বার ওমরা করা। মক্কার মাটি বর্কতের আশায় সঙ্গে আনা।

দরুদে বিদআত যেমন, বাঁধাগড়া দরুদ পাঠ, দরুদ পড়তে কিয়াম করা, সমসুরে উচ্চরবে দরুদ পড়া।

যিকিরের প্রচলিত বিদআহ যেমন, জামাআতি যিকির, শরীয়তে নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিকর ছাড়া নিজের তরফ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিকর করা। হ-হ বা হয়-হয়া’ অথবা কেবল ‘আল্লাহ-আল্লাহ’ করে যিকির করা। কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ কে ভেঙ্গে যিকর করা; অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যায় ‘লা ইলাহা’ বলা এবং পরে আবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় ‘ইল্লাল্লাহ’ বলা বা ‘ইল-ইল’ বলে যিকর হাঁকা। ‘ইয়া মুহাম্মদ’ বা ‘ইয়া আলী’র যিকর হাঁকা। উচ্চসুরে যিকর, হেলে-দুলে যিকর, নেচে, হাততালি

দিয়ে যিকর। কোন ওলীর নামে যিকর। তসবীহ দানা ব্যবহার (যাতে রিয়া হবারও আশঙ্কা থাকে)। কিছু (চিঠি) লিখার পূর্বে বিসমিল্লাহর পরিবর্তে ‘এলাহি ভরসা’ ইত্যাদি লিখা অথবা ৭৮৬ লিখা।

অযুর মধ্যে বিদআত যেমন, গর্দান মাসাহ। অযুর পর আকাশের দিকে তাকিয়ে ‘ইল্লা আনযালনা বা অন্য কোন সূরা পাঠ। প্রত্যেক অঙ্গ ধৌতের সময় এক এক নির্দিষ্ট দুআ। গোসল করার (ডুব দেওয়ার) সময় কেবলা মুখ করা। গোসল (ডুব দেওয়ার) পর বাঁধা হিঁয়ালি পড়া।

মৃত্যু ও জানাযায় বিভিন্ন বিদআত যেমন, মরণাপন্ন ব্যক্তির শিথানে কুরআন শরীফ রাখা, সূরা ইয়াসিন পড়া, মুম্বুর্খকে কেবলামুখে করা। নবী ও আহলে বায়তের ইমামগণের নাম নিয়ে ‘তালকীন’ করা। তার নিকট হতে ঋতুবতী, অপবিত্রা প্রসূতি ও অন্যান্য অপবিত্র মানুষদিগকে দূর করা। রাতে মৃতব্যক্তির পাশে সকাল পর্যন্ত (কোন ভয়ে) বাতি রাখা। মৃত ব্যক্তির নিকট (গোসল না দেওয়া পর্যন্ত) কুরআন পড়া। ধূপ ইত্যাদি দিয়ে (অপয়োজনে) সুগন্ধময় করে রাখা। দাফন না হওয়া পর্যন্ত মরা ঘরের কোন মানুষের পানাহার না করা। মৃত্যুর খবর ব্যাপক ভাবে (যেমন মাইক ও পত্রিকায়) প্রচার করা। (অবশ্য আশেপাশের লোককে মৃত্যুর খবর জানিয়ে জানাযার প্রস্তুতির কথা বলা দোষণীয় নয়)। মৃতব্যক্তির তাহারতের (পবিত্রতার) জন্য ব্যবহৃত খিরকা (বস্ত্র খণ্ড) ইত্যাদি দূরে ফেলতে গিয়ে (কোন বিপদের আশঙ্কায়) সঙ্গে লোহা রাখা।

গোসল দেওয়ার সময় প্রত্যেক অঙ্গে পানি ঢালার সময় বার বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বা অন্য যিকর অথবা বাংলায় কোন বাঁধা হিঁয়ালি পড়া। লাশ উঠানো ও নামানোর সময় এবং পথে নিয়ে যাবার সময় উচ্চসুরে সকলের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র যিকর।

মহিলার চুল চুটি না গেঁথে বুকের উপর খোলা ফেলে রাখা। বর্কতের আশায় বা আযাব মাফ হওয়ার আশায় কোন পীর বা ওলীর-সুপারিশ নামা (!) বা শাজারানামা অথবা অন্য কিছু আয়াত বা দুআ কাফনের ভিতরে রাখা ! কোন ওলীর কবরের পাশে কবর দেওয়ার জন্য দূর থেকে লাশ বহন করা। বাড়তি কাফন ইত্যাদি ব্যবহার করতে ভয় করা।

এই বিশ্বাস রাখা যে, মূর্দারা সকলে নিজ নিজ সুন্দর কাফন নিয়ে গর্ব করে। কাফনের উপর কোন আয়াত বা দুআ লিখা। জানাযার খাটকে ফুল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা। সৌন্দর্য খচিত বা কালেমা অথবা আয়াত লিখিত মখমলের চাদর দ্বারা লাশ ঢাকা। লাশের উপর বা কবরের উপর ফুল দেওয়া। পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া। জানাযার সাথে পতাকা বহণ করা। কোন খাদ্যদ্রব্য বা পয়সা ছিটানো।

এই বিশ্বাস রাখা যে, মৃত ব্যক্তি নেক হলে তার লাশ হাল্কা হয়। জানাযা বের হওয়ার সাথে সাথে সদকা করা। চল্লিশ কদম মাত্র জানাযা বহন করে নির্দিষ্ট সওয়াবের আশা করা। লাশ নিয়ে ধীরে চলা। লাশের উপর ভিঁড় জমানো। কোন বিশ্বাসে জানাযার নিকটবর্তী বা সম্মুখবর্তী না হওয়া নীরবতা ত্যাগ করা। আপোসে তর্কাতর্কি ও বচসা করা। জানাযা সহ কোন ওল্লীর কবর তোয়াফ করা। মৃতের উপর জানাযা পড়া হয়েছে তা জানা সত্ত্বেও পুনরায় গায়েবানা জানাযা পড়া। জানাযার নামাযের কাতারে গোলাপ পানি ছিটানো। জুতার ময়লা নেই একীন সত্ত্বেও জানাযার নামাযের জন্য জুতা খুলে ফেলা অথবা খুলে তার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া। নামাযে দুআ ইস্তেফতাহ পড়া। সূরা ফাতেহা সহ অন্য একটি সূরা পাঠ ত্যাগ করা। নামায শেষে হাত তুলে জামায়াতি দুআ করা। দাফন করার সময় যিকর জোর-শোরে পড়া। মাথার দিক থেকে লাশ নামানো। মূর্দার জন্য কবরে বালিশ তৈরী করা। কবরকে সুগন্ধিত করা। মাটি দেবার সময় ‘মিনহা খালাকনাকুম’ আয়াত পড়া। (কবরে যে লাশ রাখে সে ছাড়া) সকলের ‘বিসমিল্লাহি অআলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহ’ দুআ পড়া। লাশের বুকে মাটি রাখা। কবর এক বিদ্যার অধিক উর্ঁ করা। কবরের চার কোণে ও মাঝে খেজুর ডাল গাড়া। (অবশ্য পশুর নষ্ট করা থেকে বাঁচাতে কাঁটা ইত্যাদি রাখা দোষনীয় নয়।) কবর লোয়ানো। (অবশ্য ‘লহদ’ কবরে শুষ্ক মাটিকে ভিজিয়ে বসানোর জন্য পানি ঢালা উত্তম।) এই সময় সকলের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়া। দাফন শেষে হাত তুলে সকলে মিলে মৃতের জন্য জামাআতি ইস্তেগফার করা। পাশে কোন আয়াত বা দুআ দরুদ পড়া। মাথার দিকে সূরা ফাতিহা বা সূরা বাকারার প্রথমংশ এবং পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষাংশ পাঠ করা। দাফনের পর তালকীন দেওয়া। কবরের পাশেই মাটির পাত্র (ব্যবহার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও) ছেড়ে আসা। বিশ্বাস রাখা যে, কবরের মাটি বাড়লে হালে আবার কেউ মরবে!

দাফনের পর কবরের পাশে বাস করা ও (পাহারা দেওয়া। অবশ্য লাশের কোন অঙ্গ অথবা কাফন চুরি হওয়ার আশঙ্কায় পাহারা দিলে ভিন্ন কথা।) আমাবশ্যার রাতে মরা খারাপ বা অশুভ মনে করা। দাফন করা থেকে ফিরে এসে হাত-মুখ না ধুয়ে বাড়ি প্রবেশ করতে বা কাউকে স্পর্শ করতে নাই ভাবা। কবরের পাশে কোন খাদ্য বিতরণ বা পশু যবেহ। মরা ঘরের যিয়াফত গ্রহণ করা। মরা ঘরে ভোজ করা। (আত্মীয় বা প্রতিবেশীর কেউ না খাওয়ালে সাধারণ ভাবে দূরের কুটুমদেরকে খাওয়ানো দোষের নয়।) মরা ঘরের আত্মীয় সৃজনকে দেখা করার জন্য এবং সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে তাদের গৃহে জমায়েত হওয়া ও এর জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করা।

কেবল শোকপালনের উদ্দেশ্যে দাড়ি-গোঁপ লম্বা করা। অভ্যাসমত ভালো খাওয়া ত্যাগ করা। (মৃতব্যক্তির স্ত্রী ব্যতীত) অন্য কারো শোক পালনের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য ত্যাগ করা। বিধবার মৃত্যু অবধি সৌন্দর্য ত্যাগ করা। (গায়র মাহরামের নিকট

সৌন্দর্য প্রকাশ হারাম) পুনঃবিবাহ করাকে মন্দ ও দোষণীয় জানা (অথচ মন্দের পথে পা বাড়াতে এবং ব্যভিচার করতে ভয় করে না !)

মৃতের নামে কুরআনখানি, ফাতেহাখানি ও চল্লিশে (চালসে) করা। মূর্দার দম যাওয়ার স্থানে কয়েকদিন ধরে লাতা দেওয়া, বাতি ও ধূপ জ্বালিয়ে রাখা। এই বিশ্বাস যে বাড়িতে রুহ আসে। মৃত যা খেতে ভালোবাসতো তাই সদকা করা। মৃতের ব্যবহৃত পোশাকাদি সদকাহ করা। কারো মরার পূর্বেই কবর খনন করে রাখা। দাফনের পর কয়েকদিন সকালে সকালে কবর যিয়ারত করা। যিয়ারতের জন্য কোন দিন নির্ধারিত করা, কারো কবর যিয়ারতে তাবারুক বা নেকীর আশা করা। কবরের সামনে মুসল্লীর মত খাড়া হওয়া। কোন যিয়ারতকারীর মাধ্যমে সালাম পাঠানো। নামায ও তেলাওয়াত দ্বারা ঈসালে সওয়াব করা। ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠান করা। সালেহীনদের কবরের নিকট দুআ কবুল হয় এই বিশ্বাস রাখা এবং এই উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা। কবর স্থানের গাছ-পালাকে পবিত্র মানা এবং তা কাটতে নেই মনে করা। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর থেকে সফর করা তাতে এত এত নেকী মনে করা।

কবর বার্বানো, শিয়রদেশে পাথরের উপর নাম খোদাই করা, কোন আয়াত লিখা বা 'জান্নাতী' লিখা। কবরের উপর দর্গা, মাযার ও বাগান তৈরী করা, মসজিদ ও গম্বুজ নির্মাণ করা, বাতি জ্বালানো, ধূপ-ধূনা দেওয়া, মাটির হাতি-ঘোড়া পেশ করা, নযর নিয়ায পেশ করা, পশু যবাই করা। কবরকে সিজদা করা, তার তওয়াফ করা, সম্মুখ করে কবরবাসীর ধ্যান করা, কবরের নিকট বসে বা স্পর্শ করে তাবারুক নেওয়া। কবর বা মাযার চুমুন বা স্পর্শ করে গায়ে মাখা। কবরের দেওয়ালে বা মাযারে কপাল, গাল পিঠ বা পেট লাগিয়ে দুআ করা। সন্তান লাভের আশায় যোনী দ্বারা স্পর্শ করা ! তাযীম করে কবরের দিকে পিঠ না করা। কবরের প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়া। কবর বাসীকে নাজাতের অসীলা বা বিপদে সুপারিশকারী মানা, তার অসীলায় দুআ করা। তার নামে আল্লাহর উপর কসম খাওয়া। তার নিকট সাহায্য, সন্তান, সম্পদ, সুখ ও বিপদ মুক্তি চাওয়া। কবরের পাশে ধ্যান ও যিকর করা। কবর যিয়ারতের পর উল্টাপায়ে ও কবরকে সামনে করেই ফিরে আসা। মাসজিদে কারো কবর দেওয়া। কবরের উপর উরস, মেলা প্রভৃতি পাপের মিলনক্ষেত্র অনুষ্ঠান করা, চাদর চড়ানো।

মদীনাবাসীর মসজিদে নববী প্রবেশ কালে প্রত্যেকবার নববীর কবর যিয়ারত করা। তাঁর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় সফর করা। নামাযীর মত বিনয় সহকারে কবরের প্রতি মুখ করে খাড়া হয়ে দরুদ ও দুআ পাঠ। তাঁর নিকট গোনাহ ইস্তেগফার চাওয়া। (আল্লাহ তাআলা বলেন,- যার অর্থ, যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন যদি তারা তোমার (নবীর) নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করত এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তবে নিশ্চয় তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু রূপে পেত। (সূরা নিসা ৬৪) এই ইস্তেগফার তাঁর পার্থিব জীবনে জীবিতাবস্থার কথা। তাঁর মৃত্যুর পর এরূপ আশা নিছক ভুল ও বিদআত। সুতরাং তাঁর কবর যিয়ারত করলেই কারো পাপ ক্ষয় হয় না।) তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া, তাঁকে অসীলা মানা, তাঁর নাম নিয়ে আল্লাহর উপর কসম খাওয়া, তাঁর নিকট শাফাআত চাওয়া। প্রয়োজন লিখে হাজার বা তাঁর ধারে-পাশে নিক্ষেপ করা। তাঁর বা অন্য কারো কবরের উপর আতর ছড়ানো। হাজীদের সাথে সালাম পাঠানো। চিরকুট ও আতর পাঠানো। তাহিয়্যাতুল মাসজিদ না পড়ে কবর যিয়ারত। লম্বা সময় ধরে হাজার প্রতি মুখ করে নিজের জন্য দুআ করা। কারো মৃত্যু দিবস পালন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যিয়ারত কারীর সব প্রয়োজন জানেন মনে করা। তাঁর কবরকে সামনে করে ইচ্ছাকৃত নামায পড়া বা যিকর করা।

মদীনার যিয়ারতে মাসজিদে নববী ও মাসজিদে কুবা ছাড়া অন্যান্য মাসজিদ সওয়াবের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা, মাসজিদে নববীর মেহরাব, মিম্বার, হাজার রেলিং ইত্যাদি স্পর্শ করে তাবার্কক। মদীনার যিয়ারতে মাসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়তেই হয় মনে করা। সবুজ গম্বুজ থেকে গড়িয়ে পড়া পানি দ্বারা তাবার্কক। প্রথম কাতার ছেড়ে আসল মসজিদে নামায। প্রত্যহ বাকী যিয়ারত। মাসজিদ থেকে উল্টা পায়ে বের হওয়া। নবী সঃ এর সমাধিক্ষেত্রকে আল্লাহর আরশ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ মনে করা !

বিবাহে প্রচলিত কুপ্রথা ও বিদআত যেমন, কন্যাপক্ষের নিকট হতে বরপক্ষের সেলামী, ঘুস বা পণ গ্রহণ। কোর্ট শিপ (ইউরোপীয় প্রথায় বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে হৃদয়ের আদান প্রদান)। বর, (মাহারেম অথবা কোন মহিলা) ছাড়া অন্য কারো বউ দেখা। বর কর্তৃক কনেকে পয়গামের অঙ্গুরী পরানো এবং ভবিষ্যতে তা তাদের দাম্পত্য-সুখের কারণ ভাবা ও খুলে ফেললে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা, কোন নির্দিষ্ট দিনে বা মাসে বিয়ে শুভ বা অশুভ মনে করা। লগন ধরানো। গায়ে হলুদ। (অবশ্য এই সময়ে দেহের রঙ উজ্জল করার উদ্দেশ্যে গায়ে হলুদ মাখলে ভিন্ন কথা।) হাতে সুতো রাখা। সাথে যাঁতি, কাজললতা বা কোন লোহা রাখা। শিবতেল ঢালা। টিকি মঙ্গলা, আলমতালায় লাতা ও সিন্দুর দেওয়া। আইবুড়ো বা থুবড়ো ভাত। (বিশেষ করে গম্য পুরুষের হাতে গম্যা নারীর এবং গম্যা নারীর হাতে গম্য পুরুষের ভাত ও ক্ষীর খাওয়া অবৈধ।) বরযাত্রী বা কনে-যাত্রী দর-কষাকষি করে প্রয়োজনের অধিক গেয়ে অপরপক্ষের অসম্মতি সত্ত্বেও জবরদস্তি তার খেয়ে খরচ বৃদ্ধি করা। বর আগমন করে মহল্লার মাসজিদে গিয়ে বিশিষ্ট কোন নামায আদায় করা।

(অবশ্য বিয়ে মাসজিদে পড়ানো হলে মাসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সকলকেই পড়তে হয়।) মাসজিদে (বেনামাযী,

অপবিত্র ও ধূমপায়ী ইত্যাদি) বর বা কন্যাত্রী রেখে মাসজিদের মান নষ্ট করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।) গীর তলায় (!) বরের সালাম করা। আলম তলায় (যেখানে বরকনেকে বসানো হয় সেখানে) ঝুঁকে মাটি বা বিছানা ছুঁয়ে সালাম করা। দর্শককে বা উপস্থিত মজলিসকে ঐ রূপ সালাম করা। (আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম করাই সুন্নত। নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা ও গান-বাজনার কথা তো বলাই বাহুল্য। যাতে মুসলিম রুচিশীল গৃহ কর্তার লজ্জা ও খোদাভীতি হওয়া উচিত।) পান-ভোজনে অপচয় করা। নাম মাত্র মোহর বাঁধা ও আদায় না করা বা করার নিয়ত না রাখা। বিয়ে পড়ানোর সময় এক থালায় দেন মোহরের জেওরাদির সাথে পান-সুপারি রাখা। বরকে কেবলা মুখে বসানো, কনের নিকট ইয়ন বা বিবাহের অনুমতি নেয়ার অনুষ্ঠান এবং ওলী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্য কারো ইয়ন তলব। এই অনুষ্ঠানে কনেকে উল্ট করে সায়া-রাউজ পরানো। বর্তমান প্রচলিত উকিল-সাক্ষী বানানোর প্রথা। (অথচ পাত্রীর মৌখিক অনুমতির উপর কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এর জন্য তার তরফ থেকে (অনুমতি পেয়ে) অভিভাবকের অনুমতিই যথেষ্ট। বরের সীকারোক্তির সময় কমপক্ষে দুই জন পুরুষ সাক্ষী জরুরী।) আকদের শেষে সকলের হাত তুলে জামাআতি দুআ। বরকে অর্ধ গ্লাস শরবত ও অর্ধ পান খেতে দেওয়া এবং অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অর্ধশরবত ও পান কনেকে খেতে দেওয়া। জামাই দেখতে নানা মাতামাতি ও 'চিনি' খেলা। বর-কনে একত্রিত করে সকলের সামনে গাঁটছড়া বাঁধা প্রভৃতি বিভিন্ন কীর্তি। বিবাহের পর হানিমুন ও বিবাহ বার্ষিকি পালন। বধুর বিদায়কালে বড়দের পা ছুঁয়ে সালাম এবং মিষ্টান্ন বিতরণ। দুধ ইত্যাদি দিয়ে বাসর ঠাণ্ডা।

তালাকের বিদআত যেমন, স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় তালাক, যে পবিত্রতায় সহবাস করা হয়েছে সেই পবিত্রতায় তালাক। তালাকের উপর কসম খাওয়া। এক মজলিসে তিন তালাক।

শিশুর জন্ম সংক্রান্ত প্রচলিত বিদআত যেমন, গভিনীকে সাতভাত ও পাঁচভাজা খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। জগ্ন নষ্ট হওয়ার ভয়ে বিভিন্ন তাবীয-নোয়া বাঁধা। কোন শরয়ী বা বৈজ্ঞানিক হেতু বিনা অন্য কোন হেতু বা কারণে সন্তান অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হবে ভাবা। প্রসব হতে কষ্ট হলে জাঙ্গে কুরআনী (!) বা অন্য তাবীয বাঁধা। প্রসব হওয়ার সময় প্রসূতিগৃহে ছেঁড়া জাল, মুড়ো ঝাঁটা, লোহা ইত্যাদি রাখা। দু কুড়ি দিন বা চল্লিশ দিনের পবিত্রতা অনুষ্ঠান (যদিও প্রসূতি পূর্বেই পবিত্রা হয়ে গেছে অথবা পরে হবে।) খতনার সময় (মুসলমানিতে) বিভিন্ন আড়ম্বর ও স্ত্রীর খাওয়ানোর ঘট। লিঙ্গত্বকহীন ভাবে কারো জন্ম হলে ফিরিশতা খাতনা করেছে ভাবা এবং পরে পান কাটা ও লিঙ্গের উপর খুর ফিরানো। শিশুর জন্ম বার্ষিকি বা হ্যাপি বার্থ ডে পালন করা।

প্রচলিত পাল-পার্বনের বিদ্যাত যেমন- নবীদিবস, ফাতেহা ইয়াযদহম, দোয়াযদহম, আখেরী চাহার শোয়া, শবে মি'রাজ, জুমআতুল বিদআহ, শবেবরাত, তার নামায ও দীপালীসহ বিভিন্ন ঘট। মহররম ও তার তাজিয়া, নিশানা, মর্সিয়া, বাদ্য ও আত্মপ্রহার দ্বারা শোক পালন এবং অন্যান্য সমারোহ। এ সবার মধ্যে মাতম করা জাহেলিয়াতের কুপ্রথা। প্রকাশ থাকে যে, আশুরার দিনে হযরত হসাইন (রাঃ) শহীদ হয়েছেন বলে রোযা রাখা হয় না। বরং ঐ দিনে এবং ওর আগে বা পরে আর একদিন রোযা রাখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সুন্নত ও নির্দেশ। হযরত হসাইন (রাঃ) এর জন্য ঐ দিনে অথবা আর কারো জন্য কোন দিনে শোকপালন ও মৃত্যুদিবস পালন করা বিদআত। আশুরার দিনকে শোকপালনের দিনরূপে গ্রহণ করে শিয়ারা এবং ঐ দিনকে ঈদ বা খুশীর দিন রূপে গ্রহণ করে নাসেবীরা (যারা হযরত আলী ও তাঁর বংশধরের প্রতি বিদ্বেষ রাখে) সুন্নী বা আহলে সুন্নাহর নিকট ঐ দিন কেবল নবীর সুন্নাহর অনুকরণে রোযা পালনের দিন। মহররমের চালসে করা। নবান্ন (!) এবং পৌষপার্বন (!)

ঈদের বিদআত যেমন, সমসুরে ঈদের তকবীর পাঠ। অবৈধ জিনিষ দ্বারা সাজ সজ্জা এবং অবৈধ খেল তামাশা দ্বারা খুশী করা। ঈদের নামায পড়ে কবর যিয়ারত।

ভোজের দাওয়াতে সুতঃপ্রণোদিত ভাবে খরচে অতিরঞ্জন করা। দরিদ্র ছেড়ে কেবল ধনীদেবকে দাওয়াত দেওয়া। নতুন গৃহ নির্মাণের পর উদ্বোধন করা বা জিন-ভূত বিতাড়নের উদ্দেশ্যে মিলাদ পড়ানো। (অবশ্য নতুন ঘরের খুশীতে পান-ভোজন করানো দোষের নয়।) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনে ফিতা কাটা প্রভৃতি অনুষ্ঠান।

খাবার সময় ডান গালে, বাম গালে এবং গিলে নেওয়ার পর পর নির্দিষ্ট যিকর বা দুআ, খেতে খেতে বিভিন্ন যিকর।

কোন মসীবত বা পরাজয়ের সময় কালো কাপড় পরিধান করে বা কালো নিশানা উড়িয়ে শোক পালন। বদনযর দূর করতে তাবীয, নোয়া, সুতো, ছেঁড়া জাল বা জুতো, মুড়ো ঝাঁটা, ভাঙ্গা হাঁড়ি প্রভৃতি ব্যবহার। এই উদ্দেশ্যে শিশুর পাশ কপালে বা গালে কালো ফোটা দেওয়া। গাছে ভাঙ্গা হাঁড়ি ও গাড়িতে ছেঁড়া জুতো বাঁধা। খেতে মানুষের আকারে কোন মূর্তি গাড়া। (প্রকাশ যে মূর্তি গাড়া হারাম। তা যদি খেতে পাখী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তা ফলপ্রসূ ও জরুরী হয় তবে মস্তক না গাড়া উচিত।)

কোন ব্যক্তি, ঐতিহাসিক স্থান কবর ইত্যাদি দ্বারা তাবারুক গ্রহণ। পীর বা মাযারের নামে পশু উৎসর্গ করা। গায়রুল্লাহর নামে গরু, খাসি প্রভৃতি ছাড়া বা মানত করা। সংসার ত্যাগী বা বৈরাগী হওয়া। কাম দমনের উদ্দেশ্যে খাসি করা।

দেহপীড়নের সাথে কোন ইবাদত করা। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে) কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা। শরীয়তকে জ্ঞানের নিজিতে ওজন করা। দ্বীনে বিভিন্ন দল সৃষ্টি করা। তাসাউবুফ বা রাজনীতি দ্বারা ইসলামী দাওয়াত শুরু করা।

(যেহেতু সকল আশিয়া আলাইহিসসালাতুঅসসালামগণের সুলত তওহীদ দ্বারা দ্বীনের দাওয়াত ও তবলীগ শুরু করা। আর তওহীদ ইসলামি দাওয়াতের মূল বুনিয়াদ।) অভিনয়, উপন্যাস-উপাখ্যান, গজল-গীতি, বয়াত ইত্যাদিকে দাওয়াতের অসীলা মানা। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন শাসক, প্রভু বা আইনকর্তা নেই’ করা।

ধর্মীয় প্রশ্নে বিদআত যেমন, আল্লাহ আরশে কিভাবে আসীন আছেন ? আল্লাহর অবয়ব আছে কি না? তাঁর হাত-পা কেমন ? আকাশে নেমে এলে আরশ খালি হয় কিনা ? ইত্যাদি।

অমূলক বিশ্বাস ও কুধারণার বিদআত যেমন, কোন বিশিষ্ট (যা শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত নয় এমন) মাস, দিন, ক্ষণ বা স্থানে অযথা শুভাশুভ আশা ও ধারণা রাখা। যেমন, অমাবস্যায় অমুক হয়, রবিবারে বাঁশ কাটতে নেই জ্বর হয়। বৃহস্পতিবার অমুক করতে হয় বা তার বিকাল ও সন্ধ্যা শুভ। অমুক মাসে বিয়ে নেই। মলমাসে কোন শুভ কাজ নেই। অমুক দিনে যাত্রা নেই। ইত্যাদি মনে করা।

অমুকের মুখ, খালি কলসী বা অন্য কিছু দেখে, কারো নাম, কাক, কুকুর বা অন্য প্রাণীর ডাক শুনে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা। অমুক জিনিস রাত্রে বা সকালে বের করতে বা দিতে বা বেচতে নেই। রাতে ঝাঁড়ু দিতে নেই। ইত্যাদি ভাবা।

কোন রাশিচক্রকে মঙ্গলামঙ্গল বা বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির কারণ ভাবা।

আরো হাস্যকর অসার (মেয়েলি) বিশ্বাস যেমন, কাস্তে দ্বারা মাটিতে আঁক দিলে দেনা হয়। শিশুর কান মললে তার হায়াত কমে যায়। শরকাটি বা বাম হাত দ্বারা আঘাত করলে (আঘাত প্রাপ্ত শিশু) কুশ হয়ে (শুকিয়ে) যায়। কোমরে পা ঠেকলে ব্যথা হয়। বালিশে পা পড়লে ঘাড়ে ব্যথা হয়। শাক ডিঙালে জিভে ব্যথা হয়। ঘরে ভাঙ্গা আয়না রাখলে গরীব হতে হয়।

নাপাক অবস্থায় গাছে হাত দিলে গাছ মারা যায়, মুখে মিষ্টি নিয়ে কোন ফলগাছ লাগালে তার ফল তিক্ত হয় না। খেল (কাদা মাখামাখি) খেললে, আখের বোঝার উপর বসলে বা ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়। বাম চোখ লাফালে নোকসান ও ডান চোখ লাফালে লাভ হয়। বামের শিয়াল ডাইনে গেলে অথবা তার বিপরীত গেলে লাভ অথবা নোকসান হয়। ছয় আঙ্গুল বিশিষ্ট সন্তান ভাগ্যবান হয়। এক চোখ দেখলে ঝগড়া হয়। হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে বা গৃহের ছাদে বা চালে কাকে আদার খাওয়ালে মেহমান আসে। গলায় খাদ্য বা পানীয় লাগলে কোন আত্মীয় স্মরণ করে। প্রথম ডিমে নোড়া বুলালে মুরগী নোড়ার মত বড় বড় ডিম দেয়। চালুন বুলালে

তার হিঁদ্র সমান অসংখ্য ডিম পাড়ে। শিশুর ভাস্ক্রা দাঁত পানিতে ফেললে অথবা ইঁদুরের গর্তে দিলে তাদের মত সরু সরু দাঁত হয়। অমুক জায়গায় গোসল দিলে শিশু রোগমুক্ত হয়। হাতির পিঠে শিশুকে চড়ালে মোটা হয়। ভালুকের লোম ব্যবহার করলে জ্বর যায়। যাত্রা পথে বাড়ি থেকে বের হতে কেউ পিছু ডাকলে যাত্রা শুভ হয় না বা কাজ সিদ্ধ হয় না। ইত্যাদি অযৌক্তিক বিশ্বাস।

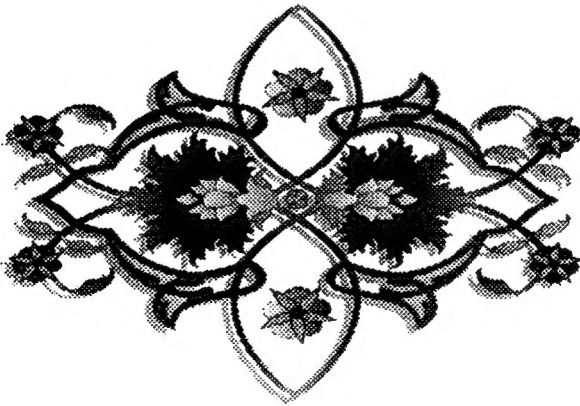
তাবীয়-গণ্ডা, লোহা ও তামার তার, শঙ্খ ও জীব শাঁখ প্রভৃতি আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার। কোন পাখীর হাড়, পালক, কোন পশুর চুল প্রভৃতির তাবীয় বাঁধা। ইত্যাদি বিশ্বাসগত অমূলক বিদআত যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে এবং যার বেশীর ভাগ ‘বুড়ি’ দের নিকট হতে ‘হিফয’ করা এবং রেওয়াজত করা হয়ে থাকে।

মৃত ব্যক্তির পা তলে দাঁড়াতে নেই, দাফন কাজে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বাঁশ ও দাফনে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করতে নেই, জানাজা পড়ার সময় লাশের বাঁধন খুলে দিতে হয়, লোয়ানো পানি ডিঙাতে নেই মনে করা। দম যাওয়ার স্থানে লাতা ও ধূপবাতি দেওয়া, দেনমোহরের গয়না ও কাপড়াদি কাঁসের থালায় আনা, বিয়ে পড়ানোর সময় বরকে কেবলা মুখে বসানো, বিজোড় টাকার দেনমোহর বাঁধা, দেনমোহরের কিছু টাকা বাকি রাখতে হয়, (আর পণের টাকা কড়ায় কড়ায় আদায় করে দিতে হয়) মনে করা, ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় গাড়িতে চড়লে পর্দা করে ছেলের পায়ে মায়ের তেল দিয়ে জিজ্ঞাসা করা; বাবা ! কোথায় চললে ? ছেলে বলে, ‘মা ! তোমার জন্য দাসী আনতে চললাম।’ (এটি খুবই ধুব সত্য কথা। ঘরে ঘরে বধু নির্ধাতনই এর সাক্ষি।) ঐ বিদায়ের সময় মুখে দুধ ভাত দেওয়া, বধু বরণের সময় তেল ফুল বা মিষ্টি ব্যবহার, নববধুকে প্রথম দিনেই শ্বশুর বাড়ীতে খেতে নেই মনে করা, বাসর ঘরে একই প্লেটে সুামী-স্ত্রী ভাত খেতে স্ত্রীর প্লেট ধরে থাকা, বিয়ের কথা (সম্বন্ধ) চলাকালীন কনে ডিম ভাস্ক্রা বিয়ে ভেঙ্গে যাবে ভাবা।

নতুন গরু বা মহিষ ক্রয় করলে তার পা ধুয়ে তেল দেওয়া (!) গরুর পায়ে ঝাঁটা ঠেকাতে নেই মনে করা, গরু মারা গেলে তার মুখে দূর্বাঘাস রাখা, গাভিন গায়ের গলায় আমড়ার আঁটি চাবি কাঠি, কড়ি, চামড়া ইত্যাদি বাঁধা, সদ্যজাত বাছুরের গলায় লাতাকানি বাঁধা, গরু পরবের (?) দিন গরু-ছাগলের গায়ে রঙিন ছাপ দেওয়া। নবজাত শিশুকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত না হওয়ার পূর্বে ঘর হতে বের করতে নেই মনে করা, নয়র লাগার ভয়ে শিশুর কপালের পাশে বা গালে কালির ফোঁটা দেয়া বা আঙ্গুল কামড়ানো, কুলোতে বসে বাচ্চা ছিকঁলে অসুখ ছাড়ে না ভাবা। কন্যা শিশুর জন্মক্ষণে তার কানে (আজান নয়) বাটি বাজানো, কাপড় নিচোড়া পানি পায়ে নিলে অসুখ ছাড়ে না, তালপাতার পাখা ঘুরানোর সময় কারো গায়ে লাগলে অসুখ হয়, (তার জন্য মাটিতে ঠেকাতে হয়) কশে ঘা (শালকী) হলে শালিক পাখির

পায়ের ধুলোয় ভাল হয়, দুই হাঁটু গেড়ে ভাত খেলে মা বাপের মাথা খাওয়া হয়, আমানিতে হাত ধুলে মরার সময় মা-বাপের মুখ দেখতে পায়না, কোন কথা চলাকালীন কেউ হাঁচলে কথার সত্যায়ন, দুই মুরগী মুখোমুখী হলে, হাত হতে কিছু পড়লে বাড়িতে কুটুম আসে, জোড়া কথা একই কথা দুজনের মুখ হতে এক সঙ্গে বের হলে কুটুম আসে, পায়ে মইদি মাখতে নেই (কারণ নবী সাহেব দাঁড়িতে লাগিয়ে ছিলেন তাই!) শাহাদাৎ আঙ্গুলে চুন লাগাতে নেই, রাতে নখ কাটতে নেই, চুল আঁচড়াতে নেই, সন্ধ্যা বেলায় ভাত খেতে নেই, কারণ মওতারা খায় (!) ভাদ্র মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই, গোয়ালে মাটি দিতে নেই, অগ্রহায়ন মাসে কুকুর বিড়ালকে ছি করতে নেই, ঝুড়ি ঝাঁটা বাইরে রাখতে নেই, ধানের ধুলো ঝাড়তে নেই (আহা ধানের ধুলো পায় কে?) বিয়ে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত ঝাড়ু দিতে নেই, খাবার জিনিস ঝাঁটা করে ঝাড়তে নেই, (যেহেতু মা লক্ষ্মীকে ঝাঁটা মারা হয় তাই!) পরীক্ষা দিতে খাবার আগে ডিম খেতে নেই, (খেয়ে পরীক্ষা দিলে ডিমের মতই নম্বর অর্থাৎ জিরো পাবে।) রাতের বেলায় চাল চিবিয়ে খেতে নেই, রাতে আঙ্গুল ফোটাতে নেই ইত্যাদি মেয়েলী ধারণা।

পিয়াজ রসুনের ছাল না গোড়ানো, ধানের রাস ও পাটার উপর খড়ের আঁটি রাখা, গোলার নীচে ঘুঁটে রাখা, মাপার শেষে কিছু চাল ফিরিয়ে নিয়ে বর্কতের আশা, মাপার শুরুতে বিসমিল্লাহ বা এক বলার পরিবর্তে বর্কত বলা, গোস্তে গোস্ত মেরে বর্কতের আশা, ধান চাল পাছুরতে কুলো খালি না করা, ঘরের মুদুনী তুলতে সিঁধুর ব্যবহার, ছেলে ঘুমালে কোদাল কাউকে দিলে পানি দিয়ে দেওয়া, ছেলে কোলে থাকলে কোদাল কুড়ুল হাতে বহন না করা ইত্যাদি বিদআত।

পরিশেষে বিদআত কি ভাবে রুখব ?

- ১- যথা সম্ভব অধিকাধিক সুন্নাহ জানা ও প্রচার করার মাধ্যমে বিদআতের মুকাবিলা করতে পারা যায়।
- ২- বিদআত রুখার জন্য সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের এবং বিশেষ করে শিক্ষিতদের নির্দিষ্ট কর্তব্য রয়েছে। তন্মধ্যে ওলামাদের কর্তব্য ও ভূমিকা সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকল রকম বাধা ও স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সহীহ সুন্নাহকে বাস্তবায়ন করে, তার প্রত্যেকটি নির্দেশের উপর আমল করে নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ে তুলে আমরা বিদআতকে প্রতিহত করতে পারি।
- ৩- বিদআত সৃষ্টির যে সমস্ত মূল কারণ রয়েছে তা ধ্বংস ও নির্মূল করে বিদআতের প্রাদুর্ভাব থেকে আমরা বাঁচতে পারি।
- ৪- যে আলেম ইজতেহাদের উপযুক্ত নয় তাঁর নিকট হতে কোন ইজতেহাদী মত গ্রহণ করব না এবং অন্ধভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের খাতিরে তাঁর ইজর্তিহাদ মতে আমল করব না।
- ৫- উদার ও খোলা মনে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অস্ত্র দ্বারা প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কারের শরয়ী অপারেশন করব এবং এ ব্যাপারে মজবুত অস্ত্র কেবল কুরআন, সহীহ বা হাসান হাদীস এবং সহীহ ভাবে প্রমাণিত সাহাবাদের আদর্শকেই মানব। আর 'ফাযায়েলে যয়ীফ' ব্যবহার চলবে' এই তর্ক করে যয়ীফ, যয়ীফ জিন্দা ও মওযু হাদীসের উপর আমল করব না।
- ৬- আমরা কোন মতবাদীর ব্যক্তি পূজা করে অথবা কোন দলীয় নীতির ভক্তি পূজা করে তার কোন রায়, ইজতিহাদ ও মতবাদের অন্ধ পক্ষ পাতিত্ব করব না। আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে 'হক', ন্যায় ও প্রকৃত সত্যের নাগাল। যার অসীল হবে শুদ্ধ প্রতিপাদিত ও যুক্তি যুক্ত দলীল।
- ৭- কাজ যত ছোটই হোক, তাতে আমরা সুন্নাহর সীমা লংঘন করব না।
- ৮- সাধারণ 'শুন মৌলভী', নিম্ন আলেম ও ওস্তাদীদেরকে ফতোয়া দেওয়া হতে রুখব এবং আমরা তাদেরকে কোন ফতোয়া জিজ্ঞাসাও করব না যারা ফতোয়া দেওয়ার উপযুক্ত নয়, তাদের ফতোয়া মানবও না-যদি জানি যে, প্রকৃত মুফতীগনের ফতোয়া এর পরিপন্থী।

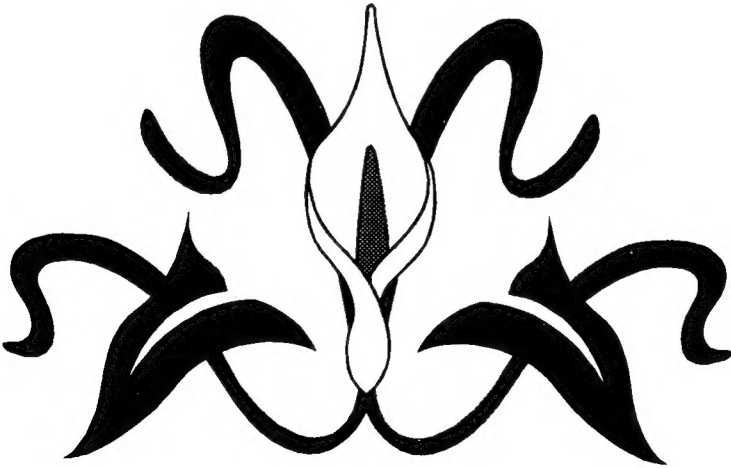
৯- আমরা কোন বিশ্বাস বা কর্মগত বিষয়ে কোন বিধর্মীর অনুকরণ করব না। মুসলিমদের প্রতি অমুসলিমদের বিশ্বাস ও প্রথার অনুপ্রবেশ পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করব।

১০- দ্বীনী বিষয়ে আমরা জ্ঞানকে প্রাধান্য দেব না, বরং জ্ঞান ও সকল কিছু সৃষ্টি কর্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহর হিকমত ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেব। যদিও আমাদের নিকট তা বোধগম্য নয়। (বিস্তারিত দৃষ্টব্য, আল বিদআহ, তাহদীদুহা অমাওকিফুল ইসলামি মিনহা, ৪৯৩ - ৪৯৮ পৃঃ)

এ সব কিছু যদি আমরা করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ দেখব যে, বিদআত ও বিদআতী এধরা থেকে চিরতরের জন্য বিদায় নিয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাই করার তওফিক ও প্রেরণা দিন। আমীন।

অসাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যেনা মুহাম্মদ, অ আলা আ-লিহী অ আসহাবিহী আজমাঈন।

00000000000000000000000000000000

البدعة تعريف وتحذير

تأليف
عبد الحميد الفيضي

بنغالي

ردمك ٩٩٦٠-٩١٩١-٦-١

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشؤون
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد